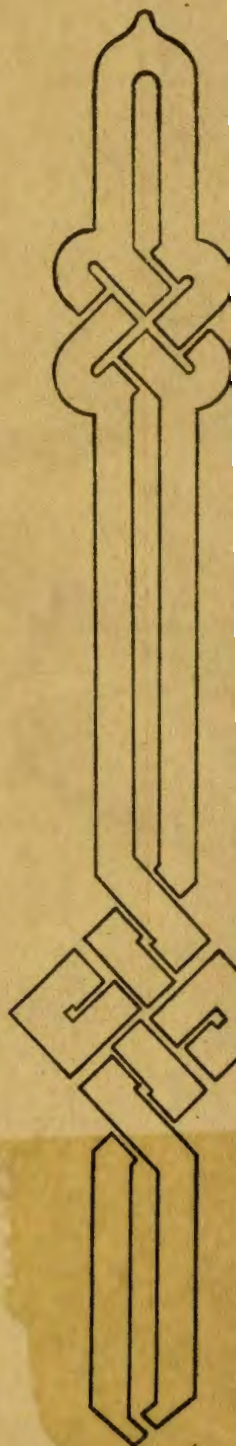

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَلَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ أَخْرَجَهُمْ مِنَ
الْمَدِينَةِ بِأَمْرِ اللَّهِ

اقبال معمار تجدید بنای تفکر اسلامی

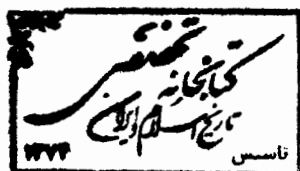
دکتر علی شریعتی

٤٠ ريال

شماره ثبت ٩٦٢-٢٦/٦/٣٦

BP
٤١.٤١

اقبال: معبر تجدید بنای تفکر اسلامی

دکتر علی شریعتی

۱۳۳۷/۲۵
۱۳۳۷/۲۵
۳۵

انتشارات شبذیز

% اقبال، معمار تجدید بنای تفکر اسلامی

% نوشته‌ی دکتر علی شریعتی

% چاپ دوم تابستان ۲۵۳۶

% چاپ دو هزار

% تیراژ دو هزار نسخه

% حق چاپ برای نویسندۀ محفوظ مییاشد

«بنگاسیکدیک انسا بزرگ را
 می شناسیم که زندگی موفق زیسته
 است، روح او را در قالب خویش
 می دسیم با او زندگی می کنیم، و این ما را
 حیاتی دوباره می بخشد»

شاندل - دفت‌های سبز

اسلام، در این دوره رکود و توقف، در چهارچوبه های تنگ قومی و قالب های بسته^۱ محلی خود منجمد شده (۱) و بهینش جهانی و جهان بینی اسلام فراموش گشته است و وحدتیکه اسلام بر اساس یک طرز تفکر جهانی - که در هیچ قومیت خاصی و در سرزمین خاصی محدود نمی شود - بنیان گذاشته بود، تجزیه گردیده و متأسفانه، مسلمین به دوره انزوا و رخود فرورفتن باز گشته و در چهارچوبهای محدودی از سنت و تاریخ و عناصر مخلوطی از مذاهب گوناگون جاهلی و افکار غیر اسلامی و عقاید مسخ شده از اسلام، محصور و محبوس مانده است، اما امروز، امثال این برنامه نشان می دهد که روشنفکران جامعه اسلامی - از جمله در ایران - به مرحله ای رسیده اند که چهارچوبهای محدودی را که زمان برگرد بیکر بزرگ انسانی و فکری آنها کشیده بود بشکنند و باز کوشش می کنند تا این اندامی که زمان و غداران زمان، تجزیه

۱ - وقتی می گوئیم اسلام، مقصود اینجا مسلمین و جامعه اسلامی است.

ومتلاشی‌اش کرده بودند ، بهم پیوند بخورد و آن وحدت کلی و آن " کُلّ اسلامی " - که ، جزد رآن کلیتش ، هرگز اسلام نمی‌تواند بصورت زننده تجسم پیدا کند - تجدید بناشود ، و این " تجدید بنا " درست اصطلاحی است که محمد اقبال در اثر بزرگش بنام " تجدید بنای طرز فکر اسلامی " عنوان می‌کند و من امیدوار هستم که این ، آغاز يك دوره جدیدی در تحقیقات اسلامی و در گوشه‌های معنوی و فکری و علمی و اسلام شناسی ما باشد و ما شاهد برنامه‌هایی دقیقتر و کاملتر و سودمندتر از این باشیم .

و بالاخص من آرزو می‌کنم که فوری‌تر از همه ، چنین جلسه و برنامه‌ای برای بنیان گذار این روح جدید یک در کالبد نیم‌مرد " مسلمین جهان " دیده است - سید جمال افغانی - کسیکه نخستین فرهاد بیداری در شرق خواب رفته بود و کسی که هنوز اندیشه‌های مشکوک و دستهای آلوده ، حتی از سایه‌اش می‌ترسند ، حتی هنوز خاطره‌اش را بمباران می‌کنند ، برای چنین مردی چنین برنامه‌ای داشته باشیم .

و هفته‌ای را بنشینیم و در باره " این مرد و اثرش که نه تنها بر روی جامعه اسلامی و ایرانی ، بلکه بر روی ملت‌های در زنجیر ، و بقول " فرانتز فانون " ، " بر روی همه " انسان‌های مغضوب زمین " اثر گذاشته است ، بحث کنیم و او را بشناسیم .

نمی‌خواهم تنها از او تجلیل کنیم ، بلکه شناختن مردانی مانند سید جمال و اقبال شناختن يك شخصیت فردی نیست ، شناختن يك مكتب و شناختن يك ایدئولوژی است ، و شناختن شرائط اوضاع و احوال خود مان است .

اقبال عنوان يك فصل است و ما با شناختن اقبال ، یا سید جمال وارد متنی می‌شویم که عنوانش این شخصیت‌ها هستند ، متش خود ما ، اندیشه ما ،

مشکلات و راه حل‌های ماست. ایدستکه شناختن سید جمال و شناختن اقبال ، شناختن اسلام و شناختن مسلمانان و شناختن زمان حال و آینده است .
"من مسلمان" در این عصر ، رنج‌هایش و پسرش‌هایش !

من بعنوان یکی از هزاران ، که در این مملکت و در این قسمت از زمان و از زمین ایستاده اند و به سرنوشت خود و آینده شان و وضع موجود جهان و وضعیت خود شان می‌اندیشند و ناچار در جستجوی راه حل و جاتی هستند ، از زبان چنین کسانی سخن می‌گویم که خود م از آنها هستم و می‌خواهم به همه مردان خود م عرض کنم که : اقبال يك "علامت" است در این سرزمین بایر و در این کویر آشوبنده و طوفان کننده زمان ما که يك اندیشه تشنه جستجوگر به هر مکتب و مذهب می‌کند و بهر راه حلی و بهر فکر و طرحی که رو می‌کند سیراب نمی‌شود .

و اگر راه حل درستی هم باشد و به نتیجه مطلوبی هم برسد کفایت همه درد ها و نیازهای او را نمی‌کند ، زیرا من نوعی — بعنوان يك نسل — در روزگار کنونی — تلاش در چهارچوب مملکت خود م ، جامعه خود م ، و تاریخ خود م زندگی نمی‌کنم .

من از يك سو ، وابسته به قرن بیستم هستم — در عین حال که من خود در قرن بیستم " زندگی " نمی‌کنم — در د ها و مشکلات و جریانهای قرن بیستم روی من و احساس من و سرنوشت من و جامعه من تأثیر دارد .

بنابراین ، در برابر این غول عظیم صنعت و علم و زور و پیشرفت و فساد و انقلاب و کون و فساد ، بنام تمدن غربی ، ایستاده ام و باید وضع خود م را در برابر این طوفان عظیم و در برابر این همه رنگا رنگی و در برابر این همه جلوه های خوب و بد و در هم آمیخته تعیین کنم .

وازسوی دیگر ، من يك "انسان" هستم و در این طبیعت و در این جهان بزرگ باید بدانم که ، بنام يك " موجود انسانی " ، چه کاره هستم ؟ چه جور باید زندگی کنم ؟ و سرنوشت و سرگذشت من چه بوده و سرشت من چیست ؟ برای چه آمده ام و برای چه باید زندگی کنم و معنای آفرینش و روح و تدبیریکه بر آفرینش تسلط دارد چیست ؟

من به چه چیز معتقد باشم ؟ و مبنای بینش من در برابر زندگی و در برابر هستی و در برابر جامعه ام و زمانم و خودم چه باید باشد ؟ و از طرفی دیگر ، وابسته به يك منطقه ای از زمین هستم بنام " شرق " ، با گذشته اش و حالش و آینده اش که هر سه تامل انگیز و هر سه و سوسه انگیز و در آوار است .

و همچنین وابسته به جامعه و امتی بنام امت اسلامی هستم که سرشتم و سرنوشتم و احساسم و تربیتم با این امت پیوند دارد و این امت در وضعی است و از عواملی رنج می برد که من نمی توانم در برابرش بی مسئولیت بمانم . نمی دانم بر چه مبنائی احساسم را بنا کنم ؟ و بر اساس چه فلسفه ای جهان را ببینم ؟ و بچه چیز معتقد باشم ؟

همه این پرسش ها بی پاسخ مانده اند .

ادیان در وضع خاصی هستند که اگر خود را با بینش کنونی و رنجها و پیریشانیهای امروز انسان منطبق نکنند و پاسخ درستی به آنها ندهند ، بیشك از جامعه امروز بشری فاصله گرفته اند . چنانکه فاصله می گیرند . علم مدعی پاسخ گوئی هم امروز ، بخصوص پس از ماشینیسیم و بورژوازی صنعتی و فرهنگ تجاری به بن بست رسیده و ایمان نسل حاضر و حتی دانشمندان به آن متزلزل شده است .

این پریشانیهای من است در این هستی ، بعنوان يك موجود انسانی در این عالم طبیعت ، نمی دانم بچه چیز معتقد باشم ، بچه چیز معتقد نباشم ، ! راه حل کدام است ؟ ! ، حقیقت کلی هستی چیست ؟ در طبیعت ، هدفی هست یا نیست ؟ .

رنجهای قرن بیستمی من !

وا از طرفی تمام پریشانیهایی که بشر قرن بیستم دارد و بشر متعذر امروز دارد ، - گرچه من شرقی از این تعذر استفاده ای نمی کنم و من شرقی بی بهره هستم از مواهب تعذر جدید - از همه فساد ها و رنجها و بیماریها و بدبختیهایش برخوردارم و حتی بیشتر از خود اروپائی متعذر امروزی !

هنوز به تکنوکراسی نرسیده ایم ، به دوره بوروکراسی نرسیده ایم ، به دوره ماشینیسیم و کاپیتالیسم نرسیده ایم ، اما همه پریشانیها ، همه رنجها و بیماریهای خاص این دوره را که در غرب هست ، اکنون با تمام وجود ما و تمام احساسمان حس می کنیم و اینها همه غیر از عواقب و فجایع شوم شرقی بودن و مورد هجوم مادی و معنوی قرار گرفتن من است در برابر این سیستم های جدید !

وا از طرفی ، در همان حال که من شرقی همه پریشانیها و درد های قرن بیستم را با مظاهر مادی و روحی تعذر جدید در خود احساس می کنم ، در دها و پریشانیهای يك جامعه عقب مانده را - امثال گرسنگی ، جهل و بدبختی - باید احساس کنم . یعنی ایستاده ام در میان دو دوره ای که همه رنجهای متناقض این دو دوره را در خود می یابم : هم ، مانند يك انسان غیر متعذر ، از عقب ماندگی و از انحطاط و از ضعف مادی و فقر فرهنگی و بی سواد و بی نانی باید رنج ببرم و هم مانند يك انسان وابسته به دوره

ماشین و صنعت و قدرت و علم ، از پیریشان اندیشی ، از سیاهی و بیماری های روحی و پارس های فلسفی و تنهائی و از همه انحطاطها و انحرافات و فسادها^ی قرن بیستم و تمدن پیشرفته جدید باید رنج ببرم !
من چه کنم ؟ !

به این سؤال ها کیست که پاسخ بدهد ؟ ! :

کسی که هم آگاه است و هم دردمند و هم مسئول و در عین حال ، هم مسلمان ، و هم شرقی ! ،

در عین حال که ، بعنوان بزرگترین بنیانگذار نهضت اسلامی ، بسی تردید به سید جمال معتقد م ، ولی نهضت عظیم و سازنده و آغازکننده سید جمال در مسیر تکاملیش به اقبال رسیده است و اقبال ، نه تنها با افکار ، بلکه با وجود خودش بتمام این پرسشهای من می تواند پاسخ بدهد .
سخنی را که در آخر سخنانم بایستی می گفتم در آغاز می گویم :

من وقتی به اقبال می اندیشم ، " علی گونه " ای رامی بینم : انسانی رابرگونه علی ، اما براندازه های کمی و کیفی متناسب با استعداد های بشری قرن بیستم .

چرا ؟ زیرا علی کسی است که ، نه تنها با اندیشه و سخنش ، بلکه با وجود و زندگیش ، بهمه درد ها و نیازها و همه " احتیاجهای چند گونه " بشری ، در همه دوره ها ، پاسخ می دهد .
اسلام تجزیه شده ، علی متلاشی !

اما این علی ، این اسلام ، در طول تاریخ ، در اثر عوامل مختلف — که اکنون وقت تشریحش نیست — تجزیه شد ، اسلام از بین رفت ، علی از بین نرفته است ، مکتب اسلام وجود دارد ، اما آنچه مکتب اسلام را از

آن قدرت انقلابی و شورحیاتی انداخته ، متلاشی شدن پیکر اسلامی است ، نه از میان رفتن آن ! اسلام برای اولین بار در تاریخ ، مکتبی بود که احساس مذهبی و قدرت معجزآسای مذهب را که همواره در درون گرائی و ذهنیت فرد تجسم داشت و به تزکیه نفس و به ساختن انسانهای متعالی می پرداخت ، "از آسمان به زمین آورد" ، (۱) این قدرت عظیم معنوی درونی و فردگرائی را وجهه بیرونی و اجتماعی نیز داد و در مسیر ساختمان جامعه بشری و رهبری عینی و زندگی اینجهانی "اجتماع" انسان بکار گرفت .

رهبری ، نه رهبری اخلاقی را بدیم دست مسیح ، و رهبری سیاسی را دست قیصر !

و زندگی ، نه زندگی اخروی را بر مبنای دین بنا کنیم و زندگی دنیوی را بر مبنای تعقل .

و انسان ، نه درون گرائیش را با عشق و ایمان و عرفان ، و بیرون گرائیش را با مادیت و علم بسازیم ، بی توجیه جهانی و بی زیربنای جهان بینی ! اسلام مکتب فردی و اجتماعی ، مادی و معنوی را بر مبنای توحید نهاد و ، چنانکه گفتم ، توحید تنها در حصار فلسفی و کلامی خودش آن چنان که در تاریخ و در اذهان متفکران و روحانیان همیشه وجود داشته محصور نیست .

توحید - بمعنای وحدت ذات خدا - انعکاسات و التزامات منطقی اینجهانی و مادی و انسانی دارد . اعتقاد به توحید در عین حال

۱ - سخن سقراط درباره فلسفه که گفت : "من فلسفه را از آسمان به زمین آوردم" . اسلام ، مذهب را چنین کرد .

زیونهای وحدت بشری و همچنین زیربنای وحدت طبقات انسانی و همچنین بمعنای بنای يك وحدت عام درهستی است که در آن ، انسان در مسیر طبیعت ، تکامل پیدا می کند .

این معنای توحید اسلامی است و این نه تنها زیربنای فلسفی و مذهبی است ، بلکه زیربنای فلسفه تاریخ ، جامعه شناسی و انسان شناسی و زندگی شناسی بشری نیز هست^(۱) .

در این " دین توحید " ، علی و همه شخصیت های بزرگ تر بیت شده ناب و مستقیم دست پیغمبر و مکتب اسلام چنین هستند . این همه شخصیت های دوبعدی هستند ، شخصیتی هستند که درست مثل علی ، مردی که در حالات و جز به های درویش ، يك روح فارغ از همستی را بیاد می آورد و در محراب جهای معنویت " راه های آسمان را از راه های زمین به هم می شناسد " ، چنین روحی شب تا صبح خواب ندارد که : " در نقطه ای دور دلت از جامعه ی اسلامی ، يك انسانی گرسنه بخواب رفته ! " يك روحی که در برابر ما له گرسنگی در جامعه ، حتی گرسنگی يك مرد در يك نقطه از زمین ، این قدر حساس است ، درست مثل يك رهبر مردم دوست مادی است که جز به امالت زندگی مادی مردم نمی اندیشد .

از آن بُعد دیگرش يك حکیم و خفه ی خلوت و سکوت و درون است که گوئی به همه ی این عالم نمی اندیشد .

این " مرد شمشیر و سخن ، عشق و اندیشه ! " مردی که از شمشیر مرگ می بارد و از زبانش روحی " ، این مرد يك الگوی ایده آل انسانی است . این اصحاب بزرگ الگوها و نمونه های انسانی هستند که پیغمبر و مکتبش

۱- چهار بُعد توحید : جهان بینی تاریخ ، جامعه و انسان

به تاریخ بشر و انسان و امت اسلامی نشان می دهد که این چنین خود
 را بسازید .

"انسانهای تمام"، نمونه های ایدآلی از آن گونه انسانی که در
 جامعه شناسی L'HOMME TOTAL می نامند، یعنی انسانی که
 همه ابعاد کامل و "خود تمام" انسان ایده آل را داراست .

یکی از معانی امام اینست: یعنی الگوی متعالی و انسان نمونه .
 این شخصیت علی و این مکتب اسلام باقی ماند، اما تجزیه شده
 درست مثل اینکه من بمانم اما دستم را یک جاقطع کنند و ببرند و پایم را یک جای
 دیگر، سرم و چشمم را جای دیگر و قلبم را جایی و مغزم را جای دیگر، من
 بتمامه هستم از میان نرفته ام و حتی تجلیل می شوم و خیلی هم تقدیس می
 شوم و بیشتر از همیشه و شاید هم خیلی مبالغه آمیز! اما زندگی و حرکت
 نمی توانم داشته باشم زنده نیستم!

آن بُعد عرفانی علی بعنوان یک تصوف بسیار زلال و
 متعالی و عمیق و یک عرفان بسیار پخته و لطیف انسانی در تاریخ
 اسلام رشد کرد (به سوء استفاده هایش کار نداریم هر
 مکتبی سوء استفاده هائی دارد) .

بُعد قهرمانی علی بصورت تجسم و تجلی و سبیل جوانمردی
 و فتوت و پهلوانی در یک قشر دیگر از جامعه جداگانه و بی رابطه با
 بُعد عرفانیش رشد کرد .

بُعد حکمت و علم قرآن شناسیش بصورت یک منبع و سرچشمه تفسیر و

شناخت اسلام و حدیث و مبنای معارف اسلامی و ایمانی رشد کرد •

بعد اندیشه اش بعنوان يك مظهر تفكر و سخن و علم رشد کرد •

بعد سیاسیش بعنوان مظهر عدالتخواهی و حق طلبی و حتی خدای عدل و حق تا سرحد الوهیت در میان توده های ستمدیده تاریخ رشد کرد می بینیم علی ماند اما تکه تکه • اسلام ماند اما تجزیه تجزیه شده • اینستکه می بینیم قرآن وجود دارد و می بینیم شخصیت های برجسته تربیت شده • مکتب اسلام در فرهنگ و شناخت ما وجود دارند اما هر کدام از يك "دید" نگریسته می شوند اما هر کدام قطعه قطعه شده اند و هر قلمه اش جدا از قطعات دیگر اصالت یافته و تجلیل می شود •

تجدید ساختمان

"تجدید ساختمان" یعنی اینکه باز گردیم و بجوئیم در فرهنگ خودمان و در همه معانی و معارفیکه موجود است و در میان اسناد و تاریخ و شرح احوال و عوامل و عناصر شناخت این فکر و این شخصیتها برگردیم و عناصر اساسی را بجوئیم و ابعاد اصیل انسان نمونه را که در شخصیت های تربیت شده بصورت واقعی و عینی هستند — نه بصورت سمبل و مثل اساطیر و قهرمان های افسانه ای — و بشناسیم و این شخصیت ها را و این مکتب بزرگ را تجدید بنا کنیم • یعنی : باز انسان نمونه بسازیم و این کتاب بهم ریخته را که هر فصلش و هر ورقش در دست کسی است شیرازه بندی کنیم و از نو همچون اول تدوین کنیم •

زیرا يك اندیشه يك روح در يك پیکر درست و در يك گل واقعی وجود دارد ، اما اگر عناصر را از هم تجزیه کنیم تاثیرش نابود می شود و لوهیچیه

تجلیل بیشتری بکنیم نسبت به این عناصر و اعضای از هم جدا افتاده و هر چه این اندامهای جدا افتاده را رشد و تکامل هم بدیم آن روح از بین رفته ، آن شخصیت نابود شده است ، روح در تجدید بنای کلی این اندام پدید می آید .

اسلام کنونی به ماتحرک نمی دهد بلکه به ماسکوت و سکون و قناعت می دهد ، به معنای قناعت و صبریکه خودمان می گوئیم ، (نه معنائی که اسلام گفته است که اصلاً دو معنای متناقض با هم است) به معنای ناامیدی از آنچه هست و بدبینی به طبیعت و به زندگی و جامعه و حیات اسلام و همه امیدها را به بعد از مرگ موکول کردن بنام متدین بودن .

کی این روح بصورت اولیه اش دمی آید ، که در ظرف ربع قرن انسان را از وحشیگری بصورت انسان سازنده تمدن و سازنده تاریخ تازه ای در عالم وعوض کننده مسیر تاریخ و جبر تاریخی که آغاز شده بود تخییر داد و ساخت ؟ کی می تواند این مکتب ، بازیک جندب جناده نیمه وحشی عرب بیسواد را که نه تنها از دنیا خبر ندارد ، از مملکت خودش هم خبر ندارد به صورت ابوذر غفاری درآورد ، مردی که امروز هم يك چهره زنده و الهام بخش حرکت سعادت بشری است و امید بخش نوده های محروم و غارت شده ! کی ؟ !

وقتی که این کالبد و این اندام تجزیه شده در طول تاریخ سیاه قرون وسطائی را دوباره تألیف و تجدید کنیم ، تا این روح به آن کالبد تمام و درستش برگردد و باز این ماده تخدیری فعلی تبدیل بشود به آن روح .
القدس که همچون صورا سرافیل در قرن بیستم بر جامعه های مرده دمید و آن همه حرکات بار آورد و آن همه قدرت و روح و معنی را در دنیا بوجود آورد .

این تجدید حیات شخصیت نمونه انسان مسلمان بصورت تجدید بنا و تالیف عناصر انسانی دور از هم و پاشیده از هم در قرن بیستم در یک اندام نوینی تجلی کرد و این شخصیت نوساخته و نوخاسته محمد اقبال است .

محمد اقبال نه یک عارف مسلمان است مثل غزالی و یا مثل محیی الدین عربی و حتی مثل مولوی که تنها و تنها به آن حالات عرفانی ماورائی بیان میداد و به آن تکامل فردی و تزکیه^۱ نفس و درون روشن خویش و یا چند تنی چون خویش فقط بسازد ، و از بیرون غافل بماند و از حمله مغول ، استبداد حکومت و استعباد خلق خبردار نشود .

ونه مانند ابومسلم و حسن صباح و صلاح الدین ایوبی و شخصیت‌های مثل اوست که در تاریخ اسلام فقط مرد شمشیر و قدرت و جنگ و مبارزه باشد و اصلاح و تغییر و انقلاب در اندیشه ، و روابط اجتماعی و تربیت بشری را با اعمال قدرت و زور و تسلط بر دشمن کافی بدانند و نه مانند علمائی چون سرسید احمد خان هندی است که به پندارد که وضع جامعه اسلامی هر جور که شد (ولو در زیر تسلط نایب السلطنه انگلیسی) می‌توان با یک تفسیر عالمانه^۲ امروزی ، و تاویلات علمی و منطقی قرن بیستم از عقاید اسلامی و آیات قرآنی و تحقیقات عمیق عالمانه و تدقیقات فیلسوفانه ، اسلام را احیا^۳ کرد .

اقبال مردیست که در عین حال نه مانند غرب ، علم را عامل کافی برای نجات بشری و تکامل و رفع رنج‌های او بداند و نه مانند فلاسفه ای که اقتصاد و تأمین نیازهای اقتصادی را تأمین همه نیازهای انسانی معرفی کند و نه مانند هموطنان خود شیعی متفکران بزرگ هند و بودائی

مغای باطن ورستن روح را از این زندگی " سامسارایی " و از این گردونه " کارمائی " به " نیروانا " انجام رسالت بشری به پندارد . و خیال کند که می توان در جامعه ای که گرسنگی هست ، بردگی وضعف و ذلت هست ، روحهای پاک متعالی و انسانهای تربیت شده و سعادت مند و حتی اخلاق مزکی ساخت .

نه ، اقبال با مکتب خویش و اساساً با هستی خود نشان می دهد که اندیشه ای که به آن وابستگی دارد ، یعنی اسلام ، اندیشه ایست که در عین حال که به دنیا و نیازهای مادی بشر سخت توجه کرده است اما باز دلی به آدمی می بخشد که بقول خودش : " زیباترین حالات زندگی را در شوقها و در تأملهای سپیده دم و صبحگاه می بیند " .

درست يك عارف بزرگ با يك روح زلال فارغ از ماده است و در عین حال مردیست که به علم و به پیشرفت تکنیک و به پیشرفت تعقل بشری در زمان ما بدیده احترام و عظمت نگاه می کند .

اشراق و احساسی چون " تصوف " و " مشیحت " و " مذهب لائوتزو " بود ، و او جین " که تحقیر علم و تحقیر عقل و تحقیر بهشرفت علمی باشد نیست . همچنانکه علم خشکی که چون علم " فرانسین بیکن " و " کلود برنارد " تنهاد رحصار کشف روابط پدیده ها و نمود های مادی و استخدام قدرتها^ی طبیعی برای زندگی مادی باشد باز نیست ، در عین حال هم متفکری که فلسفه و اشراق و علم و دین و عقل و وحی را با هم مونتاژ کند چنانکه خیلی ناجور امثال دارالشکوه و دیگران کرده اند نیست .

بلکه وی در نگاه و بینش خود به این جهان ، تعقل را و علم را - بهمان معنائی که امروز در جهان هست - نه با آن هدف همدست و همراه و همگام

با عشق و احساس و الهام می‌داند و این دو را در جهت تکامل روح بشری با هم همدست می‌خواند .

بزرگترین اعلام اقبال به بشریت اینست که دلی مانند عیسی داشته باشید ، اندیشه ای مانند سقراط و دستی مانند دست قیصر اما "در یک انسان" در یک موجود بشری ، براساس یک روح و برای رسیدن به یک هدف یعنی خود اقبال .

مردیکه هم بیداری سیاسی زمان را در اوج خود داشت (بطوریکه بعضی او را فقط یک چهرهٔ سیاسی و یک رهبر آزادی ملی و ضد استعماری در قرن بیستم میدانند) و هم در اندیشیدن فلسفی و علمی بپایه ای بود که در غرب امروز او را یک متفکر و فیلسوف معاصر می‌دانند ، در ردیف "برگسون" .

و در تاریخ اسلام در ردیف "غزالی" در عین حال مردیکه ما او را بعنوان یک مصلح جامعهٔ اسلامی می‌دانیم و می‌نامیم که بوضع جامعهٔ بشری و اسلامی و جامعه ای که خودش در آن زندگی می‌کند می‌اندیشد و برای نجات و بیداری و آزادیش جهاد می‌کند و نه تنها بصورت تفننی و علمی و بقول سارتر بشکل تظاهرات روشنفکرانهٔ چپ نماهای سیاسی بلکه بصورت یک آدم متعهد و ملتزم نگاه می‌کند و کار می‌کند و تلاش می‌کند و در عین حال عاشق مولوی هم هست و با معراجهای روحانی او و همسفر و از آتش عاشقی و درد و اضطرابهای روحی داغ ، سوخته و گداخته .

اما بزرگ مردیکه بعدی نشده ، تجزیه نشده ، مسلمانیکه یک جنبه ای و یک جابه نشده . یعنی مسلمان تمام ، اگر به مولوی هم عشق می‌ورزد هیچ وقت در او محو نمی‌شود ، به یک پهلوج نمی‌شود .

اقبال رفت به اروپا و بعنوان یک فیلسوف در اروپا تجلی کرد و مکتبها

فلسفی اروپا را شناخت و شناساند و همه اقرار کردند که يك فیلسوف قرن بیستم است اما تسلیم غرب نشد، غرب را تسخیر کرد، و با يك اندیشه انتقادی و يك قدرت انتخاب در قرن بیستم و در تمدن غربی زیست، در برابر مولوی که شیفته او و مرید او هم هست تا جائیست که با ابعاد اصیل دیگر روح اسلامی مغایر نیست.

تصوف می گوید: چو قسمت ازلی بی حضور ما کردند

گر اندکی نه به وفق رضا است خُرده مگیر

یا: زمانه با تو نسازد تو با زمانه بساز.

اما اقبال صوفی می گوید: زمانه با تو نسازد تو با زمانه ستیز!

زمانه یعنی سرنوشت و سرگذشت انسان، زندگی انسان، خود انسان "موج" است يك "ساحل افتاده" نیست و وجودش، بودنش در حرکت کردن است، چه می گویم؟ "حرکت کردن است".

انسان در عرفان اقبال که نه تصوف هندی است و نه فاناتیسم مذهبی بلکه "عرفان قرآنی" است، زمان را باید عوض کند.

اسلام قرآن جای "تقدیر آسمانی" را - که در آن انسان هیچ است - به "تقدیر انسانی" داده است که انسان در آن نقش اساسی دارد.

و این بزرگترین "اصل انقلابی" و در عین حال اصل موقی و سازند ایست که اسلام در جهان بینی و فلسفه حیات و انسان شناسی مذهبی بشر پدید آورده است.

زیرا بزرگترین انتقادی که "اومانیزم" و روشنفکران آزاداندیش قرون جدید نسبت به مذهب داشته و دارند اینست که اعتقاد مذهب

که برپایه * " قاهریت " مطلق ارادهٔ آسمانی یعنی مشیت الهی — PROVIDENCE و " مقهوریت " مطلق ارادهٔ زمین یعنی خواست انسانی استوار است منطقاً انسان را باز چه بی اراده و ناتوان دست قوای غیبی نشان می دهد .

و این خود مایهٔ ذلت و عبودیت است و عامل سلب قدرت و آزادی و نتیجهٔ نفی مسئولیت و در نتیجه تن دادن به " وضع موجود " و رضادادن به هر چه پیش آید و قبول هر سرنوشتی که برآد می در این جهان تحمیل می شود ، و اعتراف به بیهودگی و بی معنایی و حتی فضولی و عصیان هرگونه انتقاد یا کوششی برای تخییر وضع و جانشین کردن " آنچه دلخواه آدمی است " بجای " آنچه از پیش بطور محتوم مقرر شده " و چون هر چه هست و بوده و خواهد بود تقدیر آسمانی است .

تدبیر آدمی در تخییر و تبدیل و اصلاح آن ، هم ناممکن است و هم نامعقول و هم نامشروع اما فلسفهٔ اسلام با اینکه خدای واحد بر سلطنت مطلق و جبروت ملکوتی خویش تکیه دارد و " خلق و امر " یعنی هم کار آفریدن و هم کار هدایت و تدبیر و حکومت بر جهان را در دست دارد (لَمْ يَخْلُقْ وَالْأَمْرُ) در همین حال انسان را در این امیرا طوری عظیم و مستبدانهٔ عالم به گونه ای طرح می کند که با آنکه از قلمرو قانون و سلطهٔ حکومت خداوند نمی تواند خارج گردد آزادانه زندگی می کند و خداوند به انسانها اعلام می کند که " شمارا گرامی داشتیم و بر تو بحر و زمین و آسمان را در اختیار تان نهادیم و روح خویش را که اراده و قدرت ابداع و انتخاب و رهبری و تدبیر و خود آگاهی و استخدام و اندیشیدن و استعداد های مافوق طبیعی است در شما دیدیم تا بدانیم که امتان نیک کردار ترید " .

انسان اسلام دارای اراده ، ، و قدرت عصیان و تسلیم ، بنابراین مسئول و سازنده ، تصویر خویش : كُلُّ نَفْسٍ بِرُكْبَتِ زُهْنَةٍ (هر فرد انسانی در گرو کار کرد خویش است) و برای انسان جز آنچه به کوشش خویش و به حرکت و تلاش خویش به دست آورده است ، نیست ، لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اقبال در سیر عرفانی خویش یا قرآن به این اصل — یعنی اصالت عمل و مسئولیت در انسان — رسیده است یعنی آنچه " امانیت " ها یا " اگزستانسالیست " ها و " رادیکالیست " ها می کوشند تا بانفسی مذهب و انکار خدا بشیر رابه آن برسانند .

زیرابه حق ، مذهب و خدای مذاهب رایج در اذهان را با آزاد ی و عزت و اصالت و مسئولیت انسانی مغایر می دیدند ، در حالیکه اسلام ، روشن و بی امکان توجیه و تأویل های فلسفی گونه ، اعلام می کند که سرشت نهائی آدمی در روزی است که انسان آنچه را با دودست خود ش از پیش ساخته و فرستاده است می بیند : يَوْمَ يَنْظُرُ الْعَرُءُ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ .

اقبال همه منزلهای فلسفی و روحی این عصر را با بینش و جهت یابی ایمان و عرفان اسلامی خویش پیغمده است و می توان گفت وی يك " مهاجر " مسلمان است که از اعماق اقیانوس براسرار هند سرزد و تا بلند ترین قله های کوهستان پراقتدار اروپا بالا رفت اماند و به میان ما بازگشت تا ره آورد سفری این چنین شگفت رابه ملت خویش — یعنی به ما — ارزانی دارد — و من در شخصیت اومی بینم که یکبار دیگر ، اسلام برای نسل خود آگاه و دردمند اما پریشان خویش ، در قرن بیستم " نمونه سازی " کرده است .

يك روح گدازان و پیرالهام شرقی را از سرزمین فرهنگ روح و اشراق و دل برگزیده ، اندیشه عظیم غرب — سرزمین تمدن و عقل و علم را با همه

قدرت خلافت و پیشرفت — در دماغ او نهاده و آنگاه با سرمایه ای اینچنین قرن بیستمی را شناخته است *

و از آن مرتجعان و کهنه پرستانی که بدون اینکه بشناسند با هر چه که نواست ، با تمدن جدید و با غرب بدون جهت و سبب دشمنی می ورزند ، و همچنین مثل آنها یکدیگر بدون اینکه جرئت انتقاد و انتخاب داشته باشند محو و مقلد غرب شده اند نیست ، و از طرفی علم را استخدام می کند و عدم کفایت و نقصان علم را برای تکافوی همه نیازهای معنوی و همه مقتضیات تکامل بشری احساس می کند و برای تکمیلش راه حل دارد و بهر حال اقبال آدمی است که یک جهان بینی دارد و بر اساس این جهان بینی و تفسیر روحانی — فلسفی که از عالم می دهد و از آدم ، مکتب اجتماعی خود را بنا کرده و بر اساس فرهنگ و تاریخی که به آن متصل است تا آنجا که مصالح ساختمان انسانی قرن ما استعداد دارد او را آنچنان که خود معیار می دهد ، بر انگاره " علی " ساخته است *

یعنی چه بر انگاره علی ؟ یعنی چگونه ؟ یعنی انسانی بادل شرق ، باد ماغ غرب ، مردی که هم درست و عمیق می اندیشد و هم زیبا و پرشکوه عشق می ورزد ، مردی که هم با دردهای روح آشناست و هم با رنجهای زندگی ، کسی که هم خدا را می شناسد و هم خلق را ، پارسای پاکبازی که درخشش نور معرفت و سوزش آتش عشق و ایمان دارد • لحظه ای برده سیاه غفلت و جهالت نسبت به سرنوشت ملت های دریند ، جلو چشم تیز بین اورانی گهرد و اصلاح و رفعم و انقلاب و تغییر فکری را بنا نهاده است و همچنین بعنوان اندیشمند بی برده است که چشم خشک علم چنانکه " فرانسس بیکن " می گفت چشمی نیست که همه حقیقت را در عالم بباید • همچنین احساس

می کرد که يك دل شیدای عاشق تنها باریاضت و تصفیه باطن و تزکیه نفس بجائی نمی رسد زیرا انسان وابسته به جامعه و وابسته به زندگی و ماده است و نمی تواند به تنهایی خودش را در ببرد ، فرد با کاروان جامعه در حرکت است و نمی تواند راه خودش را جدا از آن انتخاب کند .

اینست که همانطور که همه آرزو می کنیم که ما مکتبی داشتیم باشیم که هم نیاز فلسفی ما را پاسخ گوید (در این دنیا یک هم مکتب ها و هم فلسفه ها بشر امروز و اندیشه امروز را نمی تواند پاسخ گفت) هم انسان متفکری که جهان امروز تمدن و فرهنگ جدید دنیا را بشناسد و از ظرفی با خود ما و مایه های غنی فرهنگ ما بیگانه نباشد . انسان که با فرهنگ و تمام سرمایه های معنوی و مذهبی ما از نزدیک و بد رستی آشنا باشد اما با زمان بیگانه نباشد و در قرن چهارم و پنجم زندگی نکند و همچنین انسانی که بتواند بیندیشد و فکر دقیق علمی داشته باشد و نسبت برنج و زندگی و اسارت و سختی امت خویش غافل نماند و انسانیکه باز اگر برنجهای عینی و مادی بشری رومی کند و به پریشانیها و بدبختیهای فعلی — جامعه بشری یا جامعه خودش می اندیشد باز از اید آل انسانی و از معنای کلی بشر و از رسالت جاوید انسان در تاریخ غافل نماند و انسان را و تمام اید الهای انسانی را در مرحله مصرف مادی پائین نیاورد .

همه آنچه را در این زمینه های گوناگون می خواستیم در اقبال می توان دید زیرا اقبال تنها کاریکه کرده است — و این بزرگترین موفقیت اقبال بعنوان يك مسلمان در جامعه اسلامی قرن بیستم است — توانسته است بر اساس همه شناختهائی که بر اساس فرهنگ غنی جدید و قدیم دارد ، خود را بر اساس الگوئی که مکتب اعتقادی او — یعنی اسلام

داده است — بسازد • این بزرگترین موفقیت اقبال و این بزرگترین عظمت او در قرن بیستم و در جامعه ما است •

نمی‌گویم شخصیت کامل است، هرگز، نمی‌گویم که شخصیت سبیل است، نه، شخصیتی است که پس از متلاشی شدن شخصیت يك مسلمان تمام و شخصیت کامل اسلامی دو مرتبه در قرن بیستم تجدید بنا شده است، این تجدید بنا شدن آغاز کاریست که ما بعنوان روشنفکران مسلمان بزرگترین مسئولیت را در ساختمان خویش و همچنین در ساختمان جامعه خویش باید احساس کنیم • برای اولین بار سید جمال بود که این خفته عظیم و بزرگ چندین قرن را آگاه کرد که چگونه ای و چگونه بود ای و اقبال پس از این نهضت برای اولین بار نخستین میوه بود از این بذری که سید جمال در این امت بایر شده باشید •

و این نخستین میوه يك الگوی بزرگ و يك سرمشق بزرگ و بسیار شورانگیز برای ما است •

ما بعنوان شرقی و بعنوان وابسته به این نقطه از زمین و بعنوان وابسته به این تاریخ و بعنوان انسانی در برابر طبیعت و بعنوان انسانی در برابر غرب •

اما اینکه اقبال مصلح است یعنی چه ؟ آیا " اصلاح " می‌تواند واقعاً جامعه را از همه پریشانیها ورنجها و بدبختیها نجات بدهد ؟ یا باید يك انقلاب ناگهانی شدید ریشه دار ایجاد شود ، هم در اندیشه و هم در روابط اجتماعی ؟ وقتی می‌گوئیم اقبال بعنوان " مصلح " ، خانمها و آقایانیکه با اصطلاح های رایج در بین تحصیل کرده ها آشنا هستند می‌پندارند که این صفت را به معنای اصطلاحی معمول آن در جامعه شناسی

سیاسی بکار می‌بریم یعنی اصلاح REFORME در برابر کلمهٔ "انقلاب" ! REVOLUTION معمولاً وقتی می‌گوئیم اصلاح است یعنی تحول تدریجی و یارونائی و وقتی می‌گوئیم انقلاب یعنی يك دگرگونی ناگهانی یا زیربنائی ، يك فرو ریختن همه چیز ، يك بنا کردن همه چیز ، ولی ما وقتی در این تعبیر می‌گوئیم اقبال مصلح است ، عنایت به آن تحول آهسته تدریجی در جامعه نداریم و مقصود تحول تدریجی یا اصلاح ظاهری نیست ، این کلمه را بمعنای لغوی اعم آن بکار می‌بریم که شامل انقلاب نیز می‌شود .

وقتی می‌گوئیم اقبال مصلح است یا متفکران بزرگ بعد از سید جمال و بعنوان مصلحان قرن اخیر در دنیا معرفی شدند به این عنوان نیست که آنها طرفدار تکامل تدریجی و اصلاح تدریجی جامعه بودند ، نه ! بلکه بیک معنی ، طرفدار انقلاب عمیق و ریشه دار بودند ، انقلاب در اندیشیدن ، در نگاه کردن ، در احساس کردن ، انقلاب ایدئولوژیک ، انقلاب فرهنگی .

اقبال و سید جمال و کواکبی و محمد عده و بن ابراهیم و اعضای "انجمن و علمای مغرب" و مردان بزرگی که در این صد سال اخیر شرق را تکان دادند همه اساس اصلاحشان و به تفسیر بهتر "انقلاب اصلاحی" شان بر اقرار و اعتراف به این اصل استوار است که می‌دانند امکان اصلاح فردی نیست . چند نفر ، چرا ، ! من می‌توانم بگونه ای بیندیشم و زندگی کنم که خود "انتخاب" کرده ام ، از زمان از جامعه اثر نپذیرم و در زمان فاسد و در جامعه منحرف خود را يك "انسان پاک و راستین" بسازم اگر چنین امکانی برای "فرد" در "جامعه" نبود مسألهٔ "مسئولیت" معنی

نداشت.

اماد رعبین حال من نسبت به این گونه اصلاح تردید دارم که چگونه امکان دارد که انسان در محیط زندگی کند و از محیط اثرنپذیرد ؟
محیط ، (یعنی مجموعه شرایط و عواملی که تاریخ ، طبیعت ، جامعه ، روابط فردی و خصوصیات خانوادگی و ارثی می سازند و از درون و بیرون " فرد " را در خود می گیرند و می پرورند) فرد را می سازد ، گرچه فرد نیز بر محیط " می تواند " اثر بگذارد و این اثرگذاری به میزان قدرت اراده و خود آگاهی پیشرفته و تجهیز علمی و تکنیکی فرد بستگی دارد .
من در این مسأله رایج که از قرن نوزدهم در جامعه شناسی مطرح است یعنی اصالت و تقدیم فرد بر جامعه ، یا جامعه بر فرد ، نظریه ای دارم .

در قرن نوزدهم اندیوید والیستها و بسیاری از رادیکالیستها و اومانیزست ها معتقد بودند که " فرد " یعنی اراده ها و اندیشه های افراد است که جامعه را می سازد و تاریخ را راه می برد ، در حالی که سوسیالیستها ناتورالیستها و ماتریالیستها بیشتر تحت تأثیر داریوینسم که مبنای علوم انسانی هم قرار می گرفت حتی مبنای تاریخ ادبیات و انواع هنر (انسان را تافته جدابافته طبیعت نمی دانسته و همچون درخت و جانور که زاده و پرورده " جبری " محیط طبیعی است ، زاده و پرورده جبری محیط اجتماعی و ساخته قوانین عینی و خارجی که تاریخ و اجتماع را می گردانند می دانستند .

امروز در جامعه شناسی بحث " فرد " یا " جامعه " جایش را به بحث تازه ای بنام " روانشناسی " یا " جامعه شناسی " و جنگ این دو

داده است، اگرچه هنوز جنگ فرد با جامعه در میان نیمه روشنفکران ما که هنوز يك قرن از جریانات فکری و علمی عقبند خیلی گرم و سخت مطرح است.

من در اینجا به نظریه گروویچ استاد بزرگم معتقدم او با "وحدت علت" یا اعتقاد به "عامل تام و واحد" در مسائل انسانی و اجتماعی مخالف بود و می گفت مسائل انسانی پیچیده تر از آن است که يك سلسله علت و معلولی داشته و از يك جهت بتوان تحلیل کرد بلکه به "تعدد عوامل" معتقد بود، يك پدیده اجتماعی PHENOMENE SOCIAL یا يك "واقع اجتماعی" (PAIT SOCIAL) ساخته و پرورده و تغذیه شده از چندین عامل اجتماعی تاریخی، فرهنگی، اقتصادی، طبیعی ... است و هر يك از این عوامل نیز يك امر بسیط نیست که باشیوه های علوم طبیعی که مسائل انسانی و جامعه شناسی را تحلیل می کنند "ساده و سطحی کردن" (SUYSIMPLIFIER) آن و در نتیجه مسخ و تحریف آن می پردازند.

و این کار بهمان اندازه که برای عوام روشنفکران جذاب و شورانگیز و اشباع کننده است برای جامعه شناسی مصیبت بار است.

یعنی برای تبلیغ و ترویج مکتبی خوب است، اما برای تحقیق و تحلیل علمی زیان آور است، گذشته از آن میان فرد یا روانشناسی و جامعه شناسی رابطه علت و معلول نیست، دو جانبه و متقابل است، وجدان فردی و وجدان جمعی در برابر هم قرار دارند و بطور مداوم در حال اثر گذاری و اثر پذیری متقابل اند.

رابطه علت و معلول و معلول و علت برقرار است یعنی علت در همان

حال معلول آن و معلول در عین حال علت آن می گردد .

بنابراین ، این بحث که فرد جامعه را می سازد یا جامعه فرد را باید بدین صورت طرح شود که : فرد و جامعه دائماً در حال ساختن و پرداختن یکدیگرند .

اما آنچه من در این زمینه اندیشیده ام این است که در اینجا عامل سومی هست که فراموش شده است و آن عامل رشد و تکامل " فرد " است . فرد انسانی را به عنوان يك " واقعیت ثابت " در نظر گرفته اند ، هم گروچ هم اندویوید ایستها و پسیکولوژیست ها و هم هیستوریست ها ، ناتوریست ها و سوسپولوژیست ها .

وقتی می گوئیم فرد مقصود مان " شخص " نیست بلکه " شخصیت " است و شخصیت یا فرد در اینجا " اراده " فردی انسان است در برابر اراده جامعه یا طبیعت یا تاریخ یا وراثت و میزان عملی که به ابتکار و تصمیم خود در محیط انجام می دهد و تأثیری که بر محیط می گذارد و قدرتی که در پدید آوردن یا تغییر دادن دلخواه از خود نشان می دهد .

و می دانیم که چنین اراده ای در طول تاریخ و در جامعه ها و مراحل مختلف رشد اجتماعی و فرهنگی و مدنی متفاوت است .

فرد در يك جامعه قبایلی ، در يك مرحله ابتدائی وجود ندارد ، جامعه و روح جمعی است که او را آنچنان که اقتضا دارد میزاید و می پرورد . به میزانی که تاریخ پیش میرود و تمدن و فرهنگ رشد می کند و علم و آگاهی و تکنیک تکامل می یابد فرد به خود آگاهی می رسد و می تواند بشناسد ، بیندیشد تحلیل کند و سپس قضاوت نماید و روح انتقاد در او پدید آید و چون به علم و تکنیک (بمعنی اعم) مجهز شده است به تغییر و تکمیل و

و اصلاح و ویران کردن و ساختن پردازد چنانکه همین اصل را در رابطه انسان و طبیعت می یابیم.

بنابراین قبل از اینکه به این پرسش جواب دهیم که فرد جامعه را می سازد یا جامعه فرد را ، پسیکولوژی اصل است یا جامعه شناسی ، باید پرسید که در کدام مرحله رشد فرهنگی و مدنی جامعه ؟ ! و نیز کدام فرد ؟ فرد امروز است که روح انتقادی دارد و می تواند حکومت و مذهب ، شکل زندگی و سنن اجتماعی خود را عوض کند ، و بر آن بشورد ، اشکال دیگری را انتخاب کند ، فرد قبیله ای خود ساخته و پرداخته ناخود آگاه این عوامل است این ها برایش تقدس دارد و جنبه منزل و ابدی و ازلی ، این است که من با توجه به نظریه دورکهم که تاریخ به میزانی که پیش می رود و تمدن تکامل می یابد " سوسیالیسم " (اصالت و تفوق مطلق روح جمعی) سست می شود و اندیوید و آلیسم (فردیت و خود آگاهی فردی و استقلال فرد از روح جمعی) رشد می کند و این حقیقت را در مقایسه میان جامعه متعده اروپائی و جامعه بومی و قبایلی قدیم (مثل اعراب جاهلی که قبیله قبیله به اسلام می گروند نه فرد فرد) می توانیم احساس کنیم .

این است که فرد به میزانی که از رشد و فرهنگ و خود آگاهی بیشتری برخوردار است قدرت و امکان تغییر محیط و اصلاح و انقلاب اجتماعی را بیشتر دارا می شود و توانائی آن را که خود سرنوشت خود و جامعه خود را بسازد و پادرساختن آن سهیم باشد بیشتر بدست می آورد و از همین جاست که " مسئولیت " و " تعهد " برای او بیشتر مطرح است .

بنابراین اصلاً این مسأله که باید فرد خوب و صالح تربیت کرد ،

یانه ، باید " جامعهٔ خوب و صالح " ساخت بی معنی است ، این دو از هم جدانیستند تنها از یک مبارزهٔ اجتماعی است که انسان رشد طبیعی و راستین می یابد ، درانزوا فیلسوف ، شاعر ، پارسیا ، عابد می توان ساخت اما " مسلمان " نمی توان ساخت .

مسلمان تمام و کامل تنها و تنها در " عقیده و جهاد " ساخته میشود .
کوشش پیغمبر به دو مرحله تقسیم میشود :

مرحلهٔ فرد سازی (۱۳ سال مکه) و مرحلهٔ جامعه سازی (۱۰ سال مدینه) .

اما در مرحلهٔ فرد سازی مکه می بینیم که وی این " افراد " را چگونه میسازد ، فرد در کاروان جامعه بسر می برد و در مسیر تاریخی این کاروان در حرکت است .

خود را فریفته است اگر با گوشه ای نشستن و از دیگران بریدن و به کاروان سالار و کارگزاران و راه بلدان کاروان کاری نداشته ، خیال کند که سرنوشتی غیر از کاروانیان انتخاب کرده است . وی درست همان جاده و همان منزلها را می پیماید که کاروان در آخر ، در همان سر منزل پیاده خواهد شد که کاروان می رسد .

امکان ندارد وقتی زمان فساد است و روابط اجتماعی فاسد است ، فرهنگ و تربیت و مسیر حرکت روحی و سیاسی و اقتصادی جامعه رو به فساد است ، بتوانیم امیدوار باشیم که انسانهای صالح داشته باشیم ، چنین چیزی ممکن نیست .

اگر فردی بتواند خود را از سیل برهاند و از سقوط دسته جمعی در به برد ولو هم موفق شود و واقعاً هم خود را در برده باشد و نه دامن تر

کرده باشد و نه لغزیده باشد ، باز بزرگترین خیانت را مرتکب شده است ، برای اینکه بزرگترین رسالت او پیرداختن به اصلاح دیگران و اصلاح جامعه اش هم بوده است و نکرده است ، به قیمت خیانت به دیگران نمی توان بخود خدمت کرد (۱)۰

کسی که با هوشیاری و تلاش از زندانی که با خویشاوندان و همفکران و همدردان و آزادیخواهان در آن اسیر است بگریزد ، آزادی خود را بدست آورده است اما هرگز انسان آزاده نیست ، يك خودخواه پست راحت طلب بی ارزشی است ، اوحق ندارد به آزادی افتخار کند .

هرگز نباید از آن دم زند ، این يك نجات نیست ، ننگ است .
 بعقیده من ، بزرگترین عمل انقلابی و ارزش انسانی اسلام و بزرگترین خدمتی که به تمدن و تاریخ بشری (نه تنها به مسلمین) کرده است این است که قدرت عشق مذهبی و نیروی معجزآسا و غیرمادی " احساس عرفانی " را که در درون انسانها بوده و همیشه روح هارابه انقلاب ، جانبازی و استقبال ساده مرگ و شهادت و قربانی کردن خود و کودک خود در راه معبود و در آستانه معبد و ادارمی کرده است ، در راه ساختن جامعه بشری و استقرار عدالت و کسب قدرت و پیشرفت در زندگی مادی و معنوی این جهان بکار گرفته است .

دی
 اینست که در تاریخ مذاهب می بینیم که بخاطر تعصب دینی ، خشنو

۱- به نظر من " مستضعفین " که قرآن از آنها سخن می گوید و مسئولیت انحراف آنان را به گردن پیشوایان و روحانیان می افکند همین افرادند ، در بذر پیغمبر دستور می دهد " سرها و جگر گوشه های قریش را بزنید " و در نامه به رؤسای ملل تصریح می کند که اگر تسلیم نشوید گناه تمام ملت به —

خدا ، حفظ معابد و بت ها و مظاهر و تشریفات مذهبی ، اقوام بشری از چینی و هندی و یهودی و مسیحی چه قتل عام ها ، آتش سوزی ها و جانبازی ها^ی هولناک دسته جمعی که تحمل نکرده اند اما همه " مرگ هائی پاک در راه های پوک " " همه در صحنه های جنگ هفتاد و دو ملت " اما محمد^ص تنها با کمتر از ده هزار تن کشته از دشمن و دوست توانست نه تنها مسیّر تاریخ بشری را عوض کند بلکه بایک جهش انقلابی خارق العاده جامعه ای را از مرحله " بدوی و قبیلہ ای و چادرنشین و حتی قبل تاریخی " به یک جامعه پیشرفته بین المللی ایدئولوژیک ، با فرهنگ و مدنیت تکامل یافته و نهاد های اجتماعی بسیار نو و مرقی پرتاب کند .

این همه قدرت و پیران کننده و سازنده و انقلابی که در تاریخ بی سابقه است از کجانا گهان جوشش کرد ؟

به نظر من از آنجاکه قدرت خارق العاده معنوی و روحی مذ هب در مسیر زندگی اجتماعی قرار گرفت و از درون ارواح و زوایای آرام و تاریک معابد و دیرها و صومعه ها ، به میان کوچه و بازار آمد و آن همه نیرو و مصالحی که منحصرأ صرف ساختن منازل در آخرت می کرد صرف بنا کردن مدنیت و اجتماع مقتدر و سرمایه داری در دنیا شد و مذهبی هائی که فرزندان شان را در ریای بت ها یا در زاویه محراب ها قربانی می کردند تا از این طریق به تزکیه نفس و طرد شیطان و ارواح خبیثه و جلب نیروهای اهورائی به پردازند ، مسلمانان این جانبازی ها را به صحنه های بازار اجتماعی و جنگی و فکری کشاندند و به قدرت اندیشه و ایمان مسلکی و اجتماعی و مبارزه با ظلم و استبداد و خرافه پردازی های مذهبی و سیاسی و قومی و نابودی سنت های جاهلی و ساقط کردن ارزش های کهنه نژادی و گردن شما است که من در مکراسی را با آنکه مرقی ترین شکل حکومت میدام و حتی اسلامی ترین شکل ، ولی در جامعه قبایلی ، بودن آنرا ←

حکومتی و خانوادگی و بالاخره شکستن کنگره های قصور قیصرها و خسروها و اطفاء آتش ها و آتشگاههای دروغین ضد مردم و شکستن بت های تبعیض و تضاد طبقاتی و قبیله ای و ملی و آزاد کردن توده ها از استعباد زمینی و بالا بردن اندیشه هایشان به رفعت حریت و برابری و عزت خدائی و ویران کردن طبقات روحانی و اشراف درباری و امپراطوری های جهانخواورهای ملت ها از حکومت قانون و استقرار ارزش های نوین انسانی و بالاخره در مبارزه اجتماعی و اصلاح زندگی بشری نه تنها به زندگی مادی و بنای جامعه مقتدر اقتصادی و سیاسی و غنای معنوی و فرهنگی و اخلاقی و رشد مدنیت و رفاه این جهان رسیدند بلکه در عین حال خود به عنوان " فردی " در این کشاکش های ایدئولوژیک و انجام رسالت های سنگین و سازنده اجتماعی رشد اخلاقی یافتند و به تقوی و تزکیه و صلاح روح و پاکی احساس و استغنا و صبر و فضیلت دست یافتند .

شاید بزرگترین انقلاب اسلام در تاریخ زندگی اجتماعی و معنوی بشری تغییر جهت دادن به قدرت عظیم مذهب است .

یعنی استخدام آن همه نیروها و خون ها و وقت ها و پیرایه ها (که در محراب ها و خانقاه ها و دیرها و بیتخانه ها به هدر می رفت) در راه حرکت و تکامل جامعه بشری ، نابودی برج و باروهای استبداد و استثمار و جهل توده و تقویت روح عدالتخواهی و رشد فرهنگ و علم و همه ابعاد حیات این جهانی ! ،

این است تهاراه " اصلاح فردی " تزکیه نفس و تکامل اخلاق و کسب تقوی و " اصلاح خود " .

— غیر ممکن می دانم و معتقدم که طی یک دوره " رهبری متعهد انقلابی " باید جامعه متدین د مکرانیک ساخته میشد سپس

شت

تقوی و تزکیه نفس و صلاح فرد در انزوا از جامعه و در غفلت از سربو مردم و در فراموش کردن مسئولیت اجتماعی ممکن نیست ، در اسلام هم نیست هرگز، هم به تصدیق اندیشه ها و مبانی مکتبی که داریم و هم به تصدیق آد مهائیکه داشتیم به عنوان مظهر تربیت شدگان اسلامی در تاریخ نبوده است .

مادر پیرامون پیغمبر ، يك عابد دیرنشین و يك صحابی گوشه گیر نمی شناسیم . حتی " اصحاب صفه " که عرفا و زهاد ما خود را به آنها می چسبانند افراد شمشیر بدست آماده ، مأموریت و جهاد بودند که دل از خانه و زندگی شخصی برکنده بودند امانه برای هدر دادن خود در گوشه معابد و شکاف کوهها و بوسیدن درگه زهد پرستی و رهبانیت ، بلکه درست برعکس برای ، آنکه همه وجود و تمام لحظات عمرشان را به کار اجتماعی و مبارزه اعتقادی خود وقف کنند ، آدم های استثنائی که زندگی فردی شان را فدای مبارزه اجتماعی و فکری کرده بودند !

تمام مصلحان مسلمان قرن بیستم ما نیز دارای این خصوصیت فکری و این اعتقاد اصیل و بدیهی بودند ، چون از دیدیهات بهینش اسلامی است و یکی از اصول مسلم و جزئی از عقاید مذهبی اسلام است ، اصلاً " جهت " و " جبهه گیری " و " مسیر " مکتب و بهینش کلی و گرایش عام روح اسلامی است .

حتی دشمنان اسلام که پیغمبر ما را " پیغمبر مسلح " می گویند و اسلام را مذهب شمشیر ، معترفند که اسلام يك مذهب اجتماعی است و گرنه احساس عرفانی و تزکیه نفس و پرداختن به اصلاح فردی و تقوای دینی بمعنی کلاسیک آن که نیاز به شمشیر ندارد !

چنین کاری را در هر رژیم و هر شرایطی میتوان کرد استبداد ، استثمار
ظلم و غصب و جنایت ، نه تنها با آن مخالف نیست بلکه همهٔ شرائط لازم و
مساعد را برای فراهم می کند که بروی گوشه ای و به کار او و سرنوشت مردم
کاری نداشته باشی و بانفس مبارزه کنی ! او تو را در این مبارزه یاری می کند !
در اسلام ، فرد در اثنای مبارزه برای اصلاح جامعه به اصلاح فردی
و اخلاقی میرسد ولو در مبارزه اش مرفق هم نشود . اینست که ما معتقدیم که
در يك جامعه فاسد نیز فرد صالح می تواند وجود داشته باشد یعنی
میتواند ساخته شود و مسئولیت فردی از همین جا پدید می آید ولی با این
قید !

مسئولیت فرد خود آگاهی به خلق است و مبارزه با همهٔ عوامل انحراف
و بیمار کننده و ضد ترقی و سلامت و حقیقت (امر به معروف و نهی از منکر بدین
معنی است نه به آن معنی خنك و نفرت انگیز رایج !)

فرد مسلمان در برابر خدا ، یعنی راه مردم و سرنوشت مردم و طرز
تفکر مردم مسئول است و متعهد ، هم تعهد فکری و هم عملی را اجتماعی ،
این امر به معروف و نهی از منکر که بصورت مضحك امروز درآمده یعنی همان
اصل که امروز در غرب و در برابر جهان بیدار و در میان روشنفکران امروز
بعنوان "انسان و مسئولیت روشنفکر و دانشمند و هنرمند و مسألهٔ تعهد"
 مطرح است نه بعنوان نصیحتهای خنك بی ریشه و بی توجیه سطحی و
کودکانه ، و یا کم ارزش و محصور در دایرهٔ تنگ زندگی فردی و روابط
معاشرتی یا اعمال انفرادی که تازه گوش هم اگر بکنند ، چیزی نیست و آن
هم بدون هیچ معنی و مقدمهٔ علمی و بدون تأثیر و پذیرش و بدون هیچ احتیاجی
به چنین نصایحی !

امر به معروف ونهی از منکر نصیحت بابا به بچه ها نیست یا توصیه های مقدسها بخیرمقدّسها ، در باب ریش و سبیل و احکام طهارت و نجاست و شکیات و معضلات انت های قرائت و تجوید و یا طرز لباس پوشیدن و رفتار کردن و ...

امر بمعروف ونهی از منکر یعنی رسالت فرد در سرنوشت جامعه خویش و مکتب اعتقادی که بآن معتقد است، یعنی همان مسئولیت روشنفکر، مسئولیت يك مسلکی، يك انسان معتقد به ایدئولوژی، يك فرد حزبی، يك انسان وابسته بجامعه اسیر عقب مانده، استثمار زده، طبقه محروم استثمار شده، يك متفکر، فیلسوف، نویسنده، دانشمند، هنرمند وابسته به زمان، به انسانیت امروز ...

من متأسفانه فرصت ندارم که راجع به مصلحین قرن بیستم یکایک سخن بگویم اگر یکایک را بخواهم نام ببرم باید بنام بردن و یادآوری آثار و زمان و اشاره به زندگی آنها اکتفا کنم و آنهم پی ارزش است اما مآلی و اصولی را که نهضت بیداری یا رنسانس یعنی " تجدید تولد " اسلام بر آن مبتنی است طرح می کنم تا روشنفکران و مسلمانان لا اقل جهت و مشخصات کلی آن را بتوانند احساس کنند .

کلمه " رنسانس RENAISSANCE " (بمعنای واقعی کلمه) برای این نهضت خیلی پرمعنی تر است و با توجه به روح و معنایی که رهبران و پیروان این نهضت از آن احساس می کرده اند این لغت مناسبتر است تا رنسانس برای آن نهضت اروپائی ضد قرون وسطائی قرن پانزده و شانزده به این نام ، زیرا ما معتقدیم و تاریخ هم به روشنی نشان می دهد که اثر جامعه ما تجدید تولدی بکند ، این جامعه مرده اسلامی مانند تولد

درخشان نخستین ، حیاتی بارور و نیرومند و مترقی خواهد یافت .

تاریخ ، این تولد نخستین راد را سلام چگونه نشان می دهد ؟
چگونه ارزیابی می کند ؟ نمی گوید تا پیغمبر اسلام متولد شد کتابخانه ها
زیاد شد ، عرفان درخشیدن گرفت ، خدای عشق به رقص آمد ، خدای علم
به هیجان افتاد ، مریخ خدای جنگ لرزید ، تیروکمان از دست هرکول
افتاد ، نوری از آسمان تابید ، زمین را زلزله گرفت . . .

نه ! بلکه آتشکده پارس ، آتشیهای دروغین خاموش شد ، آتش
های دروغین ! چرا ؟

برای اینکه این آتشیها آتش اهورامزدا نبود ، آتش اهورامزدا یکی
است ، این آتش ها سه تابود ، آتش گشتاسب در آذربایجان مال
شاه و شاهزادگان و اشراف ، آتش برزین مهر متعلق به دهقانان
و آتش پارس در استخر متعلق به روحانیون زرتشتی ، یکی از
صفوف برجسته طبقه حاکمه استعمارگر و مستبد و عصاره کشش
مردم .

این آتش آتش فریب و پهرنگ و دروغ بود ، بدتر از هر آتشی ،
آنها آتش زور و آتش پول بود و این آتش خدعه و انحراف
افکار و تخدیر مردم بنام دین .

آنها آتش استبداد بود و آتش استعمار ، و این آتش استحمار
چه کسی نمی داند که این سوزنده ترین و خاکستر کننده ترین آتش است ؟ !
این آتش مرد ! و این آتشها خاموش شد ، آتشیها یکباره
توده در آن می سوختند بنام اهورا مزدا و بنفـع
اهریمن .

و کنگره قصر ساسانی فرو ریخت ! یعنی این يك تولد پرمعنایست ، تولد يك روح و عرفان جدید و يك احساس و اشراقی است که مذهب است ، اما برخلاف مذهب های رایج ، به خشت ، خشتی که رویهم کج بنا شده است کار دارد ، به هردو دیوار و پایه ای که به ستم برکشیده است کار دارد .

یعنی این پیغمبر ظهور نکرد تا خود را مثل زرتشت و مانی و مزدك و کنفسیوس و ... به این کاخ برساند و در ردیف شاعر و منشی و خواجه دربار بنشیند ، آمده است تا آن را ویران کند .

" تا پیغمبر اسلام چشم به این جهان گشود آشکده فارس خاموش شد و کنگره قصر مدائن فرو ریخت " کیفیت نگاه و مأموریت اسلام را به این جهان و در این جامعه بیان می کند ، متأسفانه يك عده از روشنفکران مسلمان که می خواهند اسلام را با روح و زبان امروز بیان کنند ، هر فکر و سلیقه ای که روح زمان ما می پسندد و مد می شود امروز صلح جهانی ، همزیستی مسالمت آمیز ، عدم تعصب ، آزادی و احترام به همه افکار و عقاید مد شده است ، حتی یکی از ادبای معاصرمان نوشته بودند که وقتی توبه تبلیغ عقیده خودت می پردازی به دیگری اهانت کرده ای یعنی تو بر باطلی .

آن وقت روشنفکران مسلمان ما یا مسلمانان تازه روشنفکر ما هم خود را برای لیبرالیست ها و دمکرات ها و اومانیست ها لوس می کنند که اسلام از سلم است و

سَلَم یعنی صلح و صلح هم یعنی همزیستی مسالمت آمیز
 و سازشکارانه میان طبقات و مذاهب و افکار و عقاید!
 عجا! اسلام صلح نیست ، اسلام جنگ است ،
 نباید از اتهام کشیش ها و استعمارگران و شبه روشنفکران
 کار دستى آنها ترسید و جا زد ، بـا بـزک کـردن و
 امروزی وانمود کردن اسلام کاری از پیش نمی رود ، —
 حقیقت را باید آنچنان که هست شناخت نه آن چنان
 که می پسندند . جهاد را نباید دفاع توجیه کرد ،
 دفاع احکام دیگری دارد و جهاد احکام دیگری ، اسلام ،
 جنگ حق و باطل از آدم تا انتهای تاریخ (آخر
 الزمان) است .

نهضتی که بوسیلهٔ مصلحان اخیر اسلامی
 در محیط اسلام ، از چین گرفته تا خلیج فارس و تا
 شمال آفریقا ، از نیمهٔ قرن نوزدهم تا کنون بوجود آمد ،
 نهضتی است در ادامهٔ نهضت تاریخهای که
 فلسفهٔ تاریخ ادیان ابراهیمی بر آن استوار است .
 این نهضت محصور در چهار چوبهای مسائل کلامی و
 فلسفی و متافیزیکی نیست ، لبهٔ تیز این مبارزه
 متوجه نظام عینی حاکم بر تاریخ و بر زندگی و
 بر مردم است .

يك اطلس جغرافیائی آسیا و آفریقا را جلوه خودتان باز کنید ، جغرافیای آفریقا

را بهتر می‌شناسیم ، برای اینکه انقلابات و نهضت‌های ضد استعماری
 و ضد غربی که در آفریقا بوجود آمده می‌شناسیم ، فعلی تراست ، هنوز
 جزو اخبار راست همه می‌دانیم .

آفریقا يك سلسله اقوام و کشورهای اسلامی دارد و يك سلسله از اقوام
 و کشورهای غیر اسلامی . اما همهٔ آفریقا روی نقشه جغرافیای جهان بقول
 شاندل — يك نویسندهٔ فرانسوی اصل شمال آفریقا — بصورت يك
 " قطرهٔ اشک " است ، يك " قطرهٔ اشک گرم " !

آری ، آفریقا اشک زمین است ، قلب گداختهٔ زمین است ، قلب
 نیز شبیه اشک است ، چه ، هر دو همزاد و همدردند ، آفریقانیان با این
 دو خویشاوند است .

آفریقا قلب مجروح و اشک داغ این کرهٔ ستمدیدهٔ رنجور است ،
 همواره در آتش بردگی ، در تاریخی ، و در آتش استعمار ، در زمان جدید ،
 می‌سوزد و می‌سوزد .

در تاریخ ، تنها کشورهای اسلامی آفریقا هستند که احیاناً اتهام
 برده گرفتن دارند اما اتهام برده دادن هرگز نداشته اند . هیچوقت
 کسی از مراکش یا تونس یا از الجزایر یا از مصر برده بجائی نمی‌برده ، در عصر
 جدید تمام آفریقا بزور و یابیه تزویر تسلیم استعمار شد ، آفریقای مرکزی ،
 آفریقای غربی و شرقی تازه متوجه می‌شوند که کی استعمار آمد و به این
 سادگی وارد شد .

استعمار بصورت يك عده مبلغ مسیحی یا مهاجر اروپائی که برای
 سرمایه گذاری و آبادی و ایجاد تولید و کار و ترقی آمده اند در گوشه ای
 زندگی کنند و به عمران آن به پردازند (استعمار) .

و با در شکل عده ای تاجر فرانسوی یا انگلیسی و غیره می آمدند و بسادگی و حتی با استقبال و احیاناً مساعدت و خشنودی بومیان وارد می شدند و کم کم صاحب همه چیز می گشتند .

در قرن نوزدهم ، تازه از شیشه های رنگی ، العاس بدلی و سنگهای قیمتی و جواهر مصنوعی ساخته بودند و فرنگی رند هفت خط ، خان خرکن و متجدد رنگ کن چند مشت ازین شیشه رنگی هابرمی داشت ، و می برد به افریقا و به رؤسا و اشراف و شیوخ قبایل افریقا هدیه می کرد ، بخصوص در جشنها و مراسم عروسی و تشریفات قبیله ای شان يك مشت شیشه می داد و يك گله گوسفند در مقابل می گرفت .

تجمل پرستی جزء خصوصیات اصلی اندیشه و روح غیرتمدن بدوی است . تجمل بدوی مدرن بابدوی غیرمدرن ، فرق ندارد . تجمل پرستی نیاز روح های سطحی و فقیری است که از زیبایی های روح و سرمایه های معنوی و چشم اندازها و انقلاب ها و عظمت هایی که در ایمان و اندیشه و علم و هنر و ادب و فلسفه و پروازهای شگفت دل آدمی هست محروم اند . این حقیقت را در مقایسه میان افرادی که ، از نظر رشد فکری و فرهنگی و اجتماعی ، در درجات مختلفی هستند می توان بررسی کرد .

ملت ها نیز چنین اند . برخلاف آنچه در وهله اول به ذهن میرسد ، جامعه های عقب مانده بیشتر از پیشرفته (افریقا بیشتر از آسیا و آسیا بیشتر از اروپا و اروپا بیشتر از امریکا) لوکس پرست اند . در جامعه ما زنان قدیمی بیشتر از زنان متجدد و زنان عامی بیشتر از زنان تحصیل کرده یا روشنفکر جواهر بازند

بسیاری از خانم های تیپ " عَلَّیْہُ عَالِیْہ " خود را بصورت مجسمه ای می آرایند که بجای توالت، خود را رنگ آمیزی های تند و چرب و غلیظی میکنند که فضایی به شعاع چند صد متر را " اشک آور " می سازند و مخاط بینی آدم چائیده را به خارش دچار می کنند و وجودشان را به شکل پایه ای در می آورند که فقط برای این برپا است که بر آن طلا و سنگهای زینتی و " جواهرآلات " سنگین وزن آویزان کنند و بچسبانند ، چندان زیاد و پیر زرق و برق و مبالغه آمیز که همپای بوهای تند و تیز توالتش ، سرو صدای جواهرش در فضا منتشر است و سرگیجه آور و سماخ گوش آدم سمعی را که در " عصر ماشین " و " شهر تهران " زندگی می کند، آزار می دهد . چرا که وجود " بی بها " و روح " بی کرامت " و زندگی مرده ، گنگ و شخصیت " بی بو و خاصیت " خویش را که هیچ معنایی نمی دهد و هیچ نشانه ای که بودنش را نشان دهد در خود نمی یابد و رنگی که به وجودش تشخیص دهد و از عدم تمایزش نماید فاقد است و هیچکس حتی خودش ، هیچگاه متوجه نیست که : " او هست " ! و ناچار ، به زور " سرمایه " و قدرت " صنعت " و افسون " هنر " و پیشرفتهای فنی در " صنایع مستظرفه " و تقلید و تشبّه به " زیباییان از مابهتران " ، از احجار " کریمه " و اشیاء " گرانبها " و سرو صداهای " جواهرآلات " و رنگ و بوئی تند و تیز و زیب و زیورهای فریبا ، کرامت و قیمت به عاریه می گیرد و نام و نشان می یابد و وجودش که تجسمی از عدم است و تجسّدی از " بوچی و عث " ، معنی و ماهیت پیدا می کند و به یاری این — " داشتن ها " و توسل به این " بودن ها " ، عقده گشائی می کند و " کمبود ها " و حتی " بی بود " ها و " نابود ها " یش را ترمیم می نماید و

خلاصه ، این " بی همه چیز تحقیر شده " مفقود " با اتصال وانتساب به آن چیزها ، همه " چیز " ی میشود (حالا ، هرچه !) وهم باتشبه به تعظیم شده ها ، عقده " حقارتش تخفیف پیدا می کند و برایش کم آزارتر می شود وهم ، با این ظواهر و علائم وآثار و اوصاف مصنوعی اعتباری ، در احساس و ادراک هانه ، ولی لا اقل در چشمها " مطرح " میشود و " هست " میشود . چه ، روح آدمی از این سه محرومیت ، سخت رنج می برد و عقده دار میشود و اگر نتوانست از طریق طبیعی برخورد ارشود بصورت بیمارگونه و مصنوعی و حتی انحرافی و گاه با فساد و جنایت می کوشد تا عقده گشایی کند و بدست آورد یابه داشتنش تظاهر کند و دیگران و حتی خود را هم فریب دهد . کودکی که در جمعی ، فراموش میشود و می بیند که هیچکس متوجه او نیست خشمگین میشود ، واگر ببیند ، کودک یا کودکان دیگری با درخشش خویش همه نظرها را بخود جلب کرده اند و او را به محاق برده اند ، بیتاب میشود و بخصوص اگر احساس کند که واقعاً هیچ و بوج است و چیزی ندارد که بتواند مطرح باشد و این است که هیچکس او را بیاد نمی آورد و تا بر سر راهی قرار نگیرد و تنه اش به تنه کسی از حضار نخورد ، کسی متوجه نمیشود که ایشان هم در مجلس تشریف دارند ، دیگر نمی تواند خاموش بماند و تحمل کند . می کوشد تا ادای بچه هایی را که نقل محفل شده اند در آورد ، اگر فایده نکرد - که غالباً هم نمیکند - دست به شرارت می زند . حادثه می آفریند . مجلس را عوض می کند . اگر نتوانست کاری کند که ستایشش کنند ، دست به کاری میزند که لا اقل باعث تعجب دیگران گردد ، واگر نشد ، حتی دسته گلی به آب میدهد که موجب نفرت و سرزنش بشود ، و گاه حمله میکند تا مورد حمله قرار گیرد ، مخاطب دشنام و طرف دشمنی واقع شود ،

بهر حال " مطرح " شود ! همه متوجه شوند که او هست ، هر چند " بد " ،
بهر حال ، " بد " يك صفت است ، میتواند به شیوه دكارت ، وجود
خود را اثبات کند ، به این جمعی که انگارش کرده بودند و بگوید : " من
بد می‌کنم ، پس من هستم " • و به حيله حافظ ، معشوق را متوجه
خود کند و چشم او را به سوی خویش بگرداند و در دل او ، احساس و ادراك
او که وی همیشه از آن جا غایب بوده ، مطرح شود و این است که : " طاعت
از دست نهاید ، گنهی با ید کرد — در دل دوست ، به هر حيله ، ره‌ی
باید کرد " !

اینجا است که رابطه میان " تجمل " و " عقب ماندگی " دقیقاً
آشکار میشود و ریشه روانی آن و نقش روانی — طبقاتی — اجتماعی آن عمیقاً
دانسته میشود • درباره آن تیپ زنان " چهل ستون ، چهل پنجره‌ای "
و " سرخاب سفیدابی " که در " سفره پارتی " ها ، نمایش خیره کننده
از العاس و زمرد و یاقوت و فیروزه و مروارید و " طلا آلات " می دهند و يك
" ویتترین " جواهر فروشی را بر سینه حمل می کنند و چند جعبه رنگ و چندین
بطری عطر را بر سر و رو خالی کرده اند و این " نمایشگاه سیار سرمایه و
صنعت " را در زیر خیمه مجلل حجاب ، برای تماشاچیان اهل و گوهر شناسی
افتتاح می کنند که از این علائم و امارات ذی قیمت و درخشانده به اصالت
خانمی ، شرافت خانوادگی و حتی حرمت اخلاقی و قداست دینی و عزت
و کرامت و نعمت و موهبت الهی سرکار علیّه ، حاحیه خانم عالیه ، پی
می برند و همه فضایل نداشته انسان را به فضل این داشته ها
به ایشان ارزانی می نمایند و بدین طریق ، ایشان که عبارتند از " هیچ "
در وسط دو حلقه پدر و شوهر — که این دو نیز تمام شخصیتشان در

جیشان قرار دارد و تمامی معنی و فلسفه وجودی شان ، موجودی شان ! — به یاری این وسایل خیره کننده جلب کننده ارزشمند و زیبا و برتری دهنده ، آن سه عقده حقارت را می گشایند . در برابر این تیپ تجمل پرست که عقده های حقارتش را در زیر چادر سیاه اشرافیت قدیم می گشاید و نداشتن سواد ، شعور ، اصالت فردی ، شخصیت معنوی ، احساس ، هدف ، مسئولیت اجتماعی ، کار ، ایده ، ایده آل ، و بالاخره نقشی ، وضعی ، رسالتی ، اعتقادی ، خدمتی ، و ... چیزی که بآنگاه بدان بتواند بگوید : " پدر ، شوهر ، برادر ، برادر شوهر ، پدر شوهر ... نه ! من ! " او را در برابر تیپ زن پیشرفته تحقیر می کند . در برابر درخشش زنانه که جاذبه های شخصی ، فکری ، اجتماعی ، اعتقادی ، هنری ، شغلی و یا حتی امکان تجلی جاذبه های زنانه و زیبایی های جسمی و جنسی خود را دارند ، به محاق میبرد و فراموش میشود و ناچار ، با افراط در استخدام این سبیل ها و استعاره این ارزش ها خود را تأمین می کند ، طرح می کند ، اثبات وجود می کند ، معنی وجودی و شخصیت ممتاز و نمایان می گیرد و اعلام می کند که : **اینها الناس ! من هستم** .

در اینجا نپندارید که می خواهم ، تیپ زنان متجدد را در برابر این تیپ زنان متقدم بگذارم و بر این دلیل که این تیپ ، معمولاً و در قیاس با آن تیپ ، که در استعمال مواد و مصالح آرایش و آویزان کردن زیورات سنگین وزن و سنگین قیمت ، حرص جنون آمیز و خود نمائی مرض گونه ای دارد ، توالت تند نمی کند و خود نمائی جواهراتی ندارد ، می خواهم نتیجه بگیرم که این " تیپ متجدد " چون پیشرفته است و از نظر

کمال انسانی و زیبایی های ذاتی و شخصی برجسته ، عقده خود نمایی ندارد و به این ظواهر اعتباری و شاخصه های بیرونی و اعتباری نیازمند نیست!

هرگز! اینکه زن متجدد ، از یستن افراطی " طلاآلات " بدش می آید و توالست تند را خوش ندارد ، بلکه بیشتر دوست دارد " توالست مات " کند و رنگ پریده جلوه نماید ، بخاطر سادگی اخلاقی و بیزاری از خود نمایی و بی نیازی از خود آرائی نیست ، بلکه این جا بحث بر سر یک اختلاف ذوقی است و تفاوت " مد زیبایی " و تغییر ملامک های زیبایی شناسی در تیپ زیبایی زن . من آنقدر ساده لوح نیستم که مثلاً رواج دادن ماکسی را در سال هفتاد ، نشانه احیای روح غت و سنت پوشیدگی و بازگشتن زن امروز به حجاب تلقی کنم و ریش گذاشتن مرد این موج را در انگلستان و آمریکا تأثیر روحانیت در نسل جدید تفسیر کنم و یاشیوع برهنگی را در غرب که از طریق عکسها و فیلمها می بینیم و بعد با مطالعه کلی و عمیق به این واقعیت پی میبریم که بعد از جنگ دوم جهانی است که این مناظر لخت و عور در آمریکا و اروپا زیاد دیده میشود و سپس ، با تأیید اطلاعات و تحقیقات و آماری که از وسعت جنگ و شدت آن ، و بخصوص عواقب شوم و ویرانی ها و بدبختی های ناشیه از آن در دست داریم ، ناگهان به این کشف نبوغ آمیز توفیق مییابیم که : بله! هنر و به خصوص فیلم و تئاتر و باله ، اپرا . . . آینه واقع نمای اجتماع اند و نمایشگر وقایع عینی زندگی مردم و شیوع برهنگی و ظهور ستارگان زن و اخیراً مرد ، بصورت لخت و پتی ، حاوی يك " پیام " است و يك فلسفه رآلیستی در هنر متعهد امروزه می کوشد تا واقعیت زندگی و سرگذشت عینی

جامعه آمریکا و اروپا را نشان دهد که پس از جنگ جهانی دوم ، مردم آمریکا و اروپا وبخصوص آن تیپ و آن طبقه ای که پرسوناژهای این فیلم ها نمایند ، واقعی آن میباشند ، در اثر شیوع فقر و بیداد مصیبت های جنگ ، غالباً از تأمین پوشاک کافی برای خود عاجزند و چنانکه به رأی العین دیده میشود ، یابیچاره ها غریبان اند و یا اگر هم يك لا پیرهنی نازک و بدن نما برتن دارند ، غالباً تنگ و کوتاه از جلو و عقب و بالا و پائین به شکل بسیار رقت بار و عبرت انگیزی کم و کوتاه و افتاده و بریده و ناقص است و گاهی اوقات ، حتی نوامییشان و زنان محصنه محترمه و باشخصیتشان از سترعورت خود هم عاجز مانده اند ، و مسلم است که برهنگی همیشه با گرسنگی توأم است و گرسنگی راهم مانه تنها در رنگ پریده و چهره های مات و مهتابی و لبهای کبود و اجسام لاغر و پوست بر استخوان و شکم بر پشت چسبیده شان بطور دلخراشی مشاهده می کنیم و در عموم آنها می بینیم که رنگ در صورت ندارند و گوشت و بیه در تنشان ذوب شده است بلکه شدت و عمومیت گرسنگی به جائی رسیده که بی غذائی و گرسنگی برایشان صورت يك قاعده مسلم و حکم کلی و ثابتی شده است و چربی به دل و جگرشان نرسیدن و نان نخوردن و سیر نشدن و در شبانه روز یکبار بیشتر غذای درست صرف نکردن و بجای خورشی قوت دار و آبگوشت غلیظی که بیست جور حبوبات دارد و دو بند انگشت چربی رویش ایستاده و تکه های دنبه در آن غلت می خورد و بجای روغن زرد که مابصباح ها به ناشتا داغ می کردیم و يك قدح بسلامتی بالا می کشیدیم ، يك فنجان سوپ ! یعنی آب چرك زيبو ! بایک انگشتوانه آب گازدار چشیدن برای عمومشان صورت يك "رژیم" پیدا کرده ، و وقتی آن وضع رقت بار لباس و این وضع رقت بار تر

غذا و آن قیافه های مات زده و اسكلت های خشكیده، همین امریکائی ها و اروپائی ها را در این روزگار می بینیم و با سر و وضع خود مان مقایسه میکنیم که بحمد الله می بینیم يك خانواده، معمولی مازیر پیرهنی دارد و بالا تر پیرهن کرکی و کشی و بالا تر پیرهن و بالا تر ژاکت و بالا تر جلیقه و بالا تر جلیقه پوستی و بالا تر کت و بالا تر قبا و بالا تر لباس لبا ده و پاپالتو و بالا تر عا و با پوستین و بعد يك من آتش پراز گوشت سرسینه و دمه و بیه و نخود و لوبیا و سیب زمینی و لپه و عدس و ماش و رشته و ... را با چهار تا " قورت " بالا می کشد و پنج سیر گوشت کوبیده شب مانده را با ده تابباز و شش جور ترشی شش لقمه، کله گرگی می کند و یائین میدهد و با نصف کله و يك تخار و دمنی آب روغن کله پاچه و يك شكبه سیر آبی قلوه شیردون و يك پاچه دوتا دست و سه شیشه ترشی باد مچان و پنج تابباز کله گربه ای با يك نصف نان سنگك ... کارش را می کند و دوتا خربوزه بالا تر و يك سماور چای داغ روش و بیست تا آروغ از مخرج پشت بندش و يك قدح تخمه کدو و همدوانه و کشته زرد آلو بالای همه اش و بعد هم خانواده گی از همه اطراف و جوانب می خزند زیر کرسی داغ آتش خاک ذغال و لحاف کرسی، سی من پشم میش را می کشند و سرشان و پاهایشان را خانوادگی، گرم و صعیمی و تنگاتنگ، درهم می دوانند و گرداگرد منقل حلقه می بندند و درجائی نرم و گرم و پشمی میان تشك و لحاف و متكا و منقل، به خوابی لطیف و " رؤیا انگیز " فرو می روند و چون ——— می خیزند می بینیم که این شده است یک دست گوشت و دمه، سرخ و سفید، مرحومه، مهوش!

و او شده است یک دست پوست و استخوان، مات و مبهوت، خام و توییکی!

یعنی اینچنین " روشنفکر غرب شناس جامعه شناس و اهل نقد و

آنالیز مسائل هنری و سیاسی و اجتماعی و طبقاتی " ام ؟ یا اینجور
 " روشنفکر ضد غریزگی طرفدار سنت های اصیل ایرانی و پاسدار
 مقدسات ملی و معتقد به تکیه کردن بر پایداریهای عمیق و استوار فرهنگی
 و آداب و رسوم و سنن معنوی و مبنای قومی و نهاد های ریشه دار اجتماعی
 و میراث های مقدس و پر معنی تاریخی خود مان و بریدن از غرب و پیوستن
 به شرق و اتکا به فرهنگ و هنر توده به عنوان یک ضرورت روشنفکرانه و
 تعهد مسئولیت اجتماعی بر اساس بازگشت به خویش و علم و ادبیات و هنر
 و قلم و فکر در خدمت جامعه و در مسیر خود آگاهی مردم و تحلیل علمی و
 واقع گرایانه مسائل خاص واریتهال ایرانی برای درک مستقیم و تحلیل
 بینش و روح و فرهنگ مردم این سرزمین ... " و حرفهائی از این قبیل ،
 به آن معنا که اخیراً رایج کرده اند و بدان عمل هم می کنند ، چه
 هولناک و چه روده بر !

مسأله این است که " زن متجدد " ، درست مثل " زن متقدم "
 است . هردو یوچ و هردو در برابر تیپ زن کمال یافته و با فضیلت ، عقده دار
 حقارت و هردو در دلهره بی نام و نشانی و دیوانه وار و زشت و بیمارگونه
 در تلاش خود نمائی های ناشیانه و عجولانه و هردو ، برای جبران کمبود
 ارزش های انسانی شخص و شخصیت خویش ، بدنبال استخدام وسایل
 و استعمال مظاهر جلب کننده و جبران کننده و در جای خالی کرامت و
 ارزش و هنر و زیبایی و جاذبه انسانی و سرمایه اندیشه و روح ... نشان دادن
 علائم و ظواهر و سبیل ها و نشانه ها و رمزها و ابزار و آلاتی و اطوار و حالاتی
 که به قاعده تداعی و بازتاب شرطی و تشابه و اعتبار و انتساب و تقارن و قیاس
 و بهر حال ، به دلالت خارجی ، بتواند دراز هان ، جانشین آن ارزش

های ذاتی و فضیلت های انسانی یی شود که زن اشرافیت قدیم و اشرافیت جدید از نداشتنش رنج میبرد و بگونه بسیار ناشیانه و دستپاچگی های ابلهانه و مهوع و افراط کاری های زشت می کوشد تا کتمان کند . این هر دو تیپ از یک نوع کمبود هائی رنج می برند و رنجشان ناشی از تضادی است که بین دو " وجود " یا دو " حیثیت " شان هست و اینان در میان دو سنگ این آسپای سنگین چون دانه ضعیفی فشرده می شوند و آن تضادی است که میان " حیثیت یا وجود انسانی " (بالذات) شان و " وجود یا حیثیت اجتماعی " (بال غیر) شان ایجاد شده است ، وجود ذاتی شان پوچی مطلق ، بی هیچ اصالتی ، ارزش فکری یا احساسی یا علمی یا هنری یا اجتماعی و یا حتی اخلاقی ، و اما حیثیت و موقع اجتماعی شان ، تنهایی سبب پد ریا شوهر و معمولاً هردو ، و این هردو نیز معمولاً تنهایی سبب " پول " — یعنی آنچه در جیب دارند ، نه آنچه در سر یا در سرشت — بیش و کم حساس است و خطیر و دارای مسئولیت و حرمت و لازمه اش داشتن صلاحیت ها و فضیلت ها و کسب ارزش های انسانی معتازی که دارند . آنها از مردم عادی و عامی برجسته تر دارد ، در حالیکه اینان ، که به خاطر پول و شرایط خاص جامعه طبقاتی ، در چنبن مقام و موقع اجتماعی برجسته ای " قرار گرفته اند " ، (کسب نکرده اند) ، نه تنها از مردم عادی و زنان عامی برتری ذاتی و انسانی ندارند ، بلکه غالباً بخاطر نوع تربیت طبقاتی و رفاه اقتصادی ظالمانه و زندگی طفیلی ... دارای خلق و خوئی انحرافی ، ضعیف ، عاطل و باطل ، ناآگاه حتی از مسائل روزمره زندگی اجتماعی ، حتی خانوادگی و فاقد برداشت ها و بینش های تجربی که از تماس با واقعیت ها و شناخت زندگی

و جا مه و مردم و مهمتر از همه ، اندیشیدن یا کار کردن ناشی می شود و این ها فاقد این همه اند ، نمی اندیشند ، چون تیپ زن سنتی مآتحصیل نمیکند ، حتی جو فکری مذهبی هم ندارد ، کار نمی کند ، چون تیپ زن سنتی هم برای کار خارج تربیت نشده ، هم کار در خارج را بد می داند و کاریدی و تولیدی و حتی کارخانه را بدتر و بدان نیازی ندارد .

" زن متجدد " کیست ؟ اشتباه در همینجا است . چون " تیپ " او با " تیپ " (سنخیت) اشرافی امل خیلی فاصله دارد و حتی متضاد است ، غالباً چنین احساس می کنند که ذات یا کاراکتر این دو با هم متضاد است ، و این اشتباه رایجی است که حتی روشنفکران و بخصوص هنرمندان ما (بخصوص در تئاتر و سینما و داستان نویسی که بیشتر بر این دو تکیه دارد) ، تیپ و کاراکتر را غالباً با هم عوضی می گیرند و حتی مترادف خیال می کنند ! زن متجدد ما درست همان زن امل پولدار سابق است که فقط تیپش عوض شده است . لباس و آرایش و مصرف و نوع سرگرمی و رفتار و آداب معاشرت و سلیقه اش فرق کرده است و گرنه سطح اندیشه و نوع بینش و عمق احساس و درجه خود آگاهی و رشد معنوی و مسئولیت اجتماعی و روشن بینی اعتقادی و وسعت جهان بینی و تکامل ارزش های اخلاقی او ، در هر دو تیپ یکی است . درست است که از بسیاری قید های متعصبانه قدیم رها شده است ، ولی اشتباه دیگری نیز که رایج است ، یکی انگاشتن " رهائی " و " آزادی " است ! رهائی يك مسأله معدمی است ، جنبه منفی صرف است ، در حالی که آزادی يك مسأله وجودی است و رهائی يك " وضع " است و آزادی يك " خصلت " ، يك درجه تکاملی انسانی که به رنج و کار و آگاهی و رشد کسب میشود . فرق است میان فردی که از زندان

خلاص میشود — وی رها است، هرکه می خواهد باشد، حتی يك بنده یادزد، یادشمن آزادی! — اما، در همان حال، يك انسان تکامل یافته، اصل و خود آگاه که آزاد است ممکن است به اسارت افتد و زندانی گردد.

هرکه را از يك "قید" — هرچند قید غیر انسانی و منحن — رها می گردد، نباید سخاوتمندانه و سهل انگارانه، لقب بزرگ و خدائی "آزاد" را برایش حرام کرد و با ستایش او بنام آزادی، هم او را فریفت و هم به آزادی خیانت کرد.

باید دید که زن متجدد، قیدهای منحن خویش را در تپ سنتی و قدیم خود که شکست و از آن ها رها شد، به کجارت؟ چه شد؟ چه جانشین آن کرد؟ و با ازدست دادن آن سنتهای بد، چه ارزشهای خوبی را انتخاب نمود؟

ممکن است بپرسید: "نفس گسستن بندی که بردستها بسته است مگر نه خود يك فضیلت است؟ بی تردید می گویم: هرگز! باید اول پرسید: چه کسی این بند را ازدست تو باز کرد؟ و چرا! اگر دستهای تو را گشودند تا در توطئه ای، به خون انسان بیگناهی فرو برند، تو ستایشگر رهایی دستهای خویش خواهی بود؟

بیاد داریم که چومه، لومومبارا از زندان خویش رهایی داد، تابي مسئولیت، در حال رهایی و گریز مقدس از زندان کاتافکا، او را به تهریزند، و زد!

می بینی که باید پرسید: چه کسی رها میکند و چرا؟ از "رهاشدن" ها "سخن نگوئیم، تنها به "آزادی یافتن" و بهتر می گویم: "آزادی

را شناختن و انتخاب کردن و آزاد شدن " بیندیشیم . همچون يك درجه تکاملی ، يك مرحله "متعالی از رشد انسانی و زن متجدد ، همان " امل مدرن شده " است . اگر هم از من بپزیرید که " رهائی از قید " بطور مجرد و مطلق ، قابل ستایش نیست ، لا اقل در این باره باید این واقعیت عینی را اعتراف کنید که زن متجدد ، از قید های منحنی سنتی رها شده است ولی در عین حال ، يك سلسله ضعف های اخلاقی را کسب کرده است که در تیپ قبلی خویش - تیپ سنتی - از آن ها سالم بود . " قید های منحنی " آری ، ولی شکستن و رها شدن از این قید ها برای يك " زن روشنفکر " ، يك موفقیت و کمال محسوب میشود و قابل ستایش است ، زیرا زن روشنفکر ، در رهائی از این قید ها ، آزادی بدست آورده است . در حالیکه زن متجدد در رهائی از این قید ها ، از انحطاط به فساد و انحراف افتاده است و این يك سقوط بیشتر است .

در گسستن از این قید ها ، زن روشنفکر به آزادی رسیده است و زن متجدد به " بی قیدی " ! و فرق این دو ، همان است که در اختلاف میان " آزادی " و " لا ابالیگری " میتوان احساس کرد .

زن روشنفکر ، در این رهائی ، از " قید " به " مسئولیت " رسیده .

است و زن متجدد ، يك لا ابالی بی قیدی و بی مسئولیت است .

زن متجدد ، همان مخدره ، پوچ پولدار سابق است که در گذشته ، خود را در حجابی دروغین بنام دین پنهان کرده بود و حال در يك بی حجابی بی راستین ، به ادعای دروغین تمدن ! زن روشنفکر ، خود قید های منحنی سنتی را نفی کرده و آزادی را در طریق تمدن ، آگاهانه انتخاب نموده است ، زن متجدد ، اسیری نا آگاه و باز چه است که قید ها

را برد ستش شکسته اند و تجد درابه دستش داده اند . لا ابالیگری و رهائی نیز جبری است که عوامل خارج از اختیار او ، بر او تحمیل کرده اند ! زن متجدد ، همان زن پوچ پولدار قدیمی است و با همان عقده ها و کمبود ها و همان تظاهرات و توسل های دروغین برای عقده گشائی ، تظاهرات و تقلید ؛ او بانشان دادن جواهرش و این بانشان دادن اسافل اعضا اش ! می کوشند تا پوچی وجودی خویش را معنایی بخشند و بهر حال ، مسأله ای داشته باشند که بتوان طرح کرد و جاذبه ای که بتوانند با جلب توجه ها ، احساس کنند که وجود دارند . حال ، از این دو ، کدام زشت تر است ، خود انتخاب کنید !

این دو " زن هیچ و پوچ " - یکی سنتی و دیگری مدرن - هر دو در برابر زن روشنفکر احساس حقارت می کنند و چون ارزشهای وجودی او را فاقدند ، می کوشند تا از طریق نمود های جنسی یا مالی و تجمل پرستی های مبالغه آمیز ، بی نمودی های خویش را در برابر زن روشنفکر ، جبران نمایند ، تنها زن روشنفکر که زن پیشرفته است و آگاهی و آزادی و مسئولیت و هدف و معنی وجودی دارد ، به تجمل پرستی نیازمند نیست و آن دو تیپ دیگر جبراً به تجمل پرستی کشیده میشوند ، برای این که تیپ ، مذهب یا تمدن ، تنها دپوشش ظاهری اند که نقشی توجیه کننده دارند ، نه تعیین کننده ، و نمی تواند جز این باشد ، چه ، هم مذهب و هم تمدن ذاتاً با پوچی و بی مسئولیتی و تجمل پرستی تضاد جبری دارند .

يك حقه باز فرانسوی در قرن ۱۹ با شیر خشك يك مذهب درست کرد ، اصلاً قرن ۱۹ قرن خاصی است ، در اروپا مکتب درست می کردند و در جامعه اسلامی مذهب ، یازده عدد امام زمان در نیمه قرن ۱۹ ظهور کرد ! همه با هم معاصر ! بفاصله سه چهار ، تادوازده سال ، یکی از آنها همین دین شیر خشکی بود .

تازه در اروپا شیر خشك اختراع شده بود ، چند کیلو برداشت ، رفت افریقا گفت ای مردم - ! خداوند گرسنگی شما را دید و بر فقر و گرسنگی شما رحمت آورد ، مرا برای نجات شما فرستاده است . من معجزه ای دارم که مثل معجزه انبیاء دیگر نیست که شکم انسان را سیر نکند ، يك معجزه اید آلیستی نیست ، ذهنی و متافیزیکی نیست ، می خوری و می فهمی ! آب که دارید ، خداوند بمن نیروئی داده است که آب را ، افریقا برای این مردم گرسنه شیر کنم ، شیر طبیعی ! هر کسی که باور ندارد خودش برود آب بیاورد ، می رفتند آب می آوردند و او ، طی تشریفات و ذکر اوراد خاصی ، کمی از این گرد شیر خشك مخفیانه در آب می ریخت و می داد همه می خوردند و می دیدند واقعاً شیر است و واقعاً هم ایمان پیدامی کردند .

الان نیایش ها و سرود ها و دعا های فراوان وجود دارد در تجلیل از همین پیغمبر که رسالتش شیر خشك بوده ! بعد از اینکه کارش بالا گرفت مثل همکار معاصرش در ایران که اعلام کرد من " باب " ام ، مهدی موعود ، پیغمبر ، خود خدا در لباس بشر و آن " نقطه " اولی " بعد می آید و من بشراویم ، من که رفتم اومی آید ! او هم بشارت ظهور بعدی را داد و سپهر ژنرال گیوم آمد ، فاتح مصر و فاتح افریقا !

این ژنرال را آنها بعنوان همان پیغمبریکه موعود آن یارو ، شیر

خشکی بود و منتظرش بودند گرفتند و الان سرود های فراوان در تجلیل از " حاج گیوم " بعنوان منجی وجود دارد که یکی از دوستان افریقائی من از مردم موریتانی تزش را راجع باین نهضت مذهبی نوشته است .

این افریقای دیروز بود ، استعمار مثل گربه ، راحت وبی صدای پائی وارد افریقا شد ، کسی نفهمیدکی واز کجا وارد شد . وقتی فهمیدند که دیدند هزاران بچه زائیده است و نسل چهارم وینجم وششم است . وقتی فهمیدند که دیدند صحبت از این است که آیا برای حکومت برکشور افریقائی خود افریقائی ها هم حق رأی دارند یا نه ؟

امروز است که افریقا ورهبران ومتفکران بزرگی مانند جومو کیناتا و لوموبا ونیره ونکرومه وامه سزر وعلیون دیپ دارد . اینها متوجه شدند که این " اجنه " ارق چشم فرنگی " چطور آمدند وچطور در افریقائی حلول کردند . جومو کیناتا رهبر دانشمند کنیامی گوید : " وقتی این اروپائی ها آمدند ما زمین داشتیم آنها انجیل ، اما حالا آنها زمین دارند ، ما انجیل " !

اما برخلاف افریقای سیاه غیرمسلمان ، از سال ۱۸۱۲ میلادی تا ۱۹۶۱ نگاه کنیم ، کدام سال در شمال افریقا و در جامعه اسلامی افریقائی شمشیر به زمین گذاشته شده است ؟ ! حتی صحراها وقبایل صحرا و روستاهای دور دست شمال افریقا به صورت صحنه جنگ دائمی ، میان وفاداران و نگاهبانان اصالت فرهنگ واستقلال ملیت و انسانیت وقومیت ومذهب و تمدن وزبان ملی واسلامی ، بامهاجمان یورش همه جانبه علمی وجامعه شناسی وفرهنگی واقتصادی ونظامی فرانسه هوشیار ومقتدر ومتمدن ، درآمد .

وبیش از فرانسوی ها اسپانیائی ها و در مصر انگلیس ها نیز هم ! آخرش اروپا شکست خورد . این جنگ بیش از یک قرن ، ۱۲۰ سال طول کشید ، چهار پنج نسل آمد ورفت واینها فرانسوی نشدند . فرانسوی ها اعلام کردند

" همانطور که رودخانه سن از وسط پاریس می‌گذرد مدیترانه هم از وسط فرانسه می‌گذرد " • برای اینکه آن طرف مدیترانه الجزائر و تونس و مراکش است و اینطرف فرانسه است بنابراین دریای مدیترانه از وسط فرانسه می‌گذرد ! در آفریقا که وارد می‌شدیم در برخی جاها يك مرتبه تابلویی می‌دیدیم که نوشته : اینجا مرز فرانسه است ! هدف این بود که اینها چنان حل شوند در فرهنگ فرانسه که خودشان را فرانسوی احساس کنند • چرا استعمار حاضر است که آفریقائی بربر و عرب را که همواره نژادشان را تحقیر می‌کند و آنها را موش صحرائی می‌نامد فرانسوی بنامد ؟ و دلش می‌خواهد او را در ملیت خودش محو کند ، جز نژاد برتر و آقا تلقی اش نماید ؟ ! اما او خود را مسلمان احساس نکند ؟

برای اینکه اگر این بابا خودش را مسلمان احساس کرد يك مرتبه خودش را متصل به هزار و سیصد سال تاریخ ، اندیشه و تمدن و فرهنگ و هنر و نبوغ و حماسه می‌یابد و نمی‌شود بر او سوار شد ، باید او را خلع فرهنگ کرد تا خلع شخصیت شود ، يك فکلی متجدد می‌شود که آرزویش شبیه شدن به فرنگی است ، مسلمانی که فرهنگ و تاریخ و معنویت و شخصیت غنی و عظیم فکری و مدنی و اخلاقی و حماسی خودش را احساس می‌کند هرگز عنتر لوطی فرنگی نمی‌شود • اما مسلمانان آفریقا که خود را وارث چنان تمدن و چنان گذشته تاریخی حس می‌کردند ، رام استعمار نشدند ، خیره جلال و جبروت فرنگی نشدند و همواره جنگ ضد استعماری وجود داشت • هر چند به صورتهای مختلف و پراکنده •

اما چرا پراکنده و ضعیف ؟ زیرا " خود آگاهی فرهنگی و اسلامی " شان ضعیف و پراکنده شده بود • جامعه سنتی و محط شده بود ، تا آنکه

به تصدیق سه نفر از نویسندگان برجسته ای که تاریخ بیداری افریقای مسلمان را نوشته اند (فرحت عباس، عمراوزغان وهانری ماتینه) : نهضت بیداری شمال افریقا ، اگر روزی را خواسته باشیم بعنوان آغاز نهضت تعیین کنیم ، از روزی شروع می شود که محمد عبده از مصر آمد به مغرب (تونس و مراکش و الجزایر) نه میتینگ داد و نه اسلحه برداشت و نه زد و بند سیاسی کرد ، علمای شمال افریقا را جمع کرد ، علمائیکه رفته بودند تو پوست اندیشه ها و دانشهای متحجری که حرکت ندارد و احساس مسئولیت به هیچکس نمیدهد . علمائی که علوم " قدیمه " را با " علوم اسلامی " اشتباه می کنند ، علمائی که اسلام را به عنوان مجموعه فرهنگی از علوم و فنون و قوانین تصور می کنند ، نه يك " ایدئولوژی " ، نه يك بینش و حرکت و روح سازنده و مسئول و متحرك .

در آن حوزه های علمی ، تفسیر قرآن را بصورت يك بدعت باید وارد حوزه اسلامی کرد ! با این " حوزه های علمی " نمیشود مبارزه دائمی علیه استعمار بیدار و نقشه کش و متفکر و مقتدر کرد و در برابر هجوم فرهنگ استعماری و حمله تمدن و فرهنگ و فلسفه غربی علیه همه ارزشهای اسلامی ایستادگی نمود . محمد عبده وارد میشود و همه علمای اسلامی را صد امی زندومی گوید : فعلاً همه رشته های علوم قدیمه را رها کنید و فقط و فقط به تفسیر آگاهانه قرآن و شناساندن قرآن به مردم مشغول شوید .

این سنت قرآن شناسی در اواخر قرن نوزدهم برای اولین بار در بین روشنفکران مرفقی علمای اسلامی باب میشود .

وگرنه قرآن چنانکه هنوز در میان ما معمول است ، برای خواندن و فهماندن نیست ، معنی آن بر ما پوشیده است .

آیا قرآن برای استخاره است یا برای اسباب کشی و تبرک و توسل و

جلوگیری از چشم زخم و حفظ پستانهای گاو شیرده و شگون مجلس عقد عروسی و بازوبند و بندقدناق بچه ها ؟

ویاد رحوزه های علمیه ، برای جستن يك حکم فقهی و یا توجیه يك روایت اختلافی و یا یافتن صنایع بدیعی و مثالی برای درس معانی و بیان و بدیع ؟

این قرآن باز شد و این جامعه ها و این مدارس را کدودهای غبار گرفته مدارس قدیمه گشوده شد و بطرف گرائیدن و اندیشیدن و مسئولیت و آگاهی اجتماعی و سیاسی و خود آگاهی انسانی و جهت گیری و راه یابی ، تکان خورد !

حرفهای تازه ، شعارهای تازه آمد ، " جامعه علمای اسلامی " بلافاصله بعد از " نهضت بازگشت بقرآن " تشکیل میشود ، بدست محمد عده که یکی از پیدارشدگان اندیشمند نهضت فکری سید جمال است . کسی میتواند ارزش انقلابی و اجتماعی این تخییر بینش و روشن فکری مذهبی را درست دریابد که وضع فکری حوزه های علوم قدیمه را بشناسد ، که نقشه های فرهنگی استعمار را بخصوص در قرن نوزدهم بشناسد و نیز اگر انقلاب فکری و فرهنگی را در انقلاب و بیداری اجتماعی مثلاً در رنسانس و پرستانتیسم اروپای قرون وسطائی بشناسد ، این فریاد است که سید جمال بلند کرد .

این بود که پس از تکان خوردن بینش و اندیشه مذهبی در جامعه مذهبی شمال آفریقا " ستاره شمال آفریقا " بعنوان نخستین حزب سیاسی برای نجات شمال آفریقای مسلمان از تسلط فرهنگی و اقتصادی و نظامی و سیاسی — تشکیل می شود و همین جبهه بود که بعد به صورت احزاب و گروههای مختلف ، جنگ مسلحانه را آغاز کرد و ادامه داد تا

ملل مسلمان افریقای شمالی رها شدند •

وبعد از رها شدن جامعه های اسلامی در افریقا است که بیداری

ورهای جامعه های سیاه افریقا آغاز می شود •

اکنون این سؤال باید طرح شود که چرا ملت های مسلمان در نبرد

رهائی بخش علیه استعمار، بر ملل غیر اسلامی مقدّم بودند !

چرا در یک قاره این ها زود تر بیدار شدند و زود تر در برابر فرانسه و

در برابر انگلیس ایستادند و دیرتر تحت تأثیر نیروی غرب قرار گرفتند ،

مسلمانان که بروی هجوم فرهنگ و تمدن غربی ایستادند ، برای این بود که

زیربنای عظیم معنوی و فرهنگی داشتند و حفظش کردند ، و این زیربنای

فرهنگی اسلامی است که یک فرهنگ سازنده و نیرومند تحریک کننده فکر و

روح و احساس است ، نمی شود یک مسلمان در برابر این فرهنگ مسئولیت

اجتماعی خودش را احساس نکند •

فرهنگ اسلامی تنها یک فرهنگ روحی و اخلاقی و متافیزیک مذهبی

مانند بودائی وودائی و مسیحی و زرتشتی و مانوی نیست ، یک فرهنگ

اجتماعی و سیاسی حماسی و مسئولیت زانیز هست •

قرآن که بیش از همه احکام مذهبی و فقهی و عبادی از جهاد سخن

می گوید ، پیغمبری که سراسر عمرش را به مبارزه سیاسی و نظامی علیه دشمن

و برای جامعه خود گذرانده و در دوران مدینه هریچاه روز بطور معدل

یک فعالیت رزمی داشته است ، تاریخ اسلام که تاریخ جهاد و حماسه و

قدرت است ، مسلمان آشنا را چگونه می تواند در خمودی و بردگی و ذلت

سیاسی و تخدیر نگاه دارد ؟ •

اسلامی که متهم است که دین شمشیر است غیر از ادیانی است که

دین‌تخدی‌راند . در قرن ۱۹ (در ربع سوم ۱۹) تمام جامعه های اسلامی يك پارچه شورش به شکل‌های مختلف پخته و ناپخته علیه استعمال و تسلط غرب اند ، از طرف مردم و به رهبری علمای اسلامی . در خود ایران نهضت تنباکو است که ارزش آن را درست نمی‌شناسیم !

این نهضت با فتوای کوچک میرزا حسن شیرازی آغاز می‌شود که همه می‌دانند و این فتوا تحت تأثیر نامه سید جمال است که به او بیدارباش می‌دهد که این مسأله تنباکو نیست ، اینها تنباکوی ما را نمی‌خواهند دود کنند ، می‌خواهند سبیل ما را دود دهند ، چپق ما را چاق کنند ! هستی ما را بالا بکشند و اصالت های ما را خاکستر و دود کنند ! ساختمان کمپانی راکه در تهران می‌سازند نگاه کنید ! این همه برج و بارو و آن دیوارهایی که ده متر عرض دارد چرا ؟ ! تنباکو که اینجور برج و بارو ندارد ، این يك پایگاه سیاسی و نظامی است .

میرزا احساس مسئولیت کرد ، اعلام کرد . . .

ببینید دین و دنیا چه جور در اسلام قابل تفکیک نیست ! و اصلاً قابل تشخیص نیست و چگونه استعمال بد همان مانند اخت که مذهب از زندگی جدا است و روشنفکران ما هم طوطی وار بازگو کردند به خیال اینکه ادای روشنفکران اروپایی را در برابر کلیسا در می‌آورند . غافل از اینکه این قیاس مع الفارق است . این فتوای میرزا حسن شیرازی است :

" از الان استعمال تنباکو به هر شکل که باشد در حکم محاربه با امام زمان است " !

شاهزاده کامران میرزا که نایب السلطنه و وزیر جنگ است بغلامش می‌گوید برو قلیان بیار ! نمی‌آورد !!!

زنش برایش قلیان چاق می‌کند !!!

در اندرون همه قلیان می کشیدند ، همه قلیانها را در ریکروز بنسوان
وابستگی باین حکم شکستند !

آیا نهضت "مقاومت منفی" ی آن مرد بزرگ ، گاندی ، که کمی بعد از این
نهضت تحریم تنباکوست تحت تأثیر این نهضت نبوده است ؟ نهضت میرزا علیه
استعمار اقتصادی که بشکل کمپانی رژی (شبیه کمپانی هند شرقی درهند)
به ایران وارد شد ؟

هیچ کس جنگید ، نه کاری کرد ، فقط و فقط مصرف نکردند ، فقط
مقاومت منفی دسته جمعی کردند که اولین درخت استعماری را که به صورت
صریح و روشن در اینجا غرس کردند و می خواست ریشه بدواند ریشه کن کرد .
و استعماریکه هزاران میلیون خرج می کند تا کم کم بازارها و منابع تولید و معادن
و حتی آدم ها را بخرد و سپس محصول بردارد ، دید که اینجا ، با این جامعه *
مسلمان که بایک فتوی برمی آشوبد و با این مذهبی که پیروانش تا از گنجی تخدیر
بهوش می آیند بی درنگ سیاسی می شوند نمی شود سرمایه گذاری کرد ؟

آنوقت هم که مردم ما "روشن فکر" نبودند ! فقط یک "میرزا ملکم خانی"
بود که کسی هم به او گوش نمی کرد ، حقه باز بود نام و دستش رو ! دزد لا تاری !
بعد از این نهضت تحریک تنباکو و مقاومت منفی علیه کمپانی رژی بود که
گاندی نهضت منفی علیه انگلیس و تحریم استعمال منسوجات و کالا های
انگلیسی را در سراسر هند اعلام می کند و می بینیم که باد ست خالی ، امپراطور
کیبر را خلع ید می کند و دستش را قطع می سازد ! و انگلستان در اوج قدرت
آن قاره زرخیز را از دست می دهد .

استعمار وقتی می تواند به زندگی ادامه دهد و رشد کند که
بردم بومی عمده تولیدش شوند و مصرف کنند * اگر اینها مقاومت
کردند ، اگر متجدد میشدند و کالای خودشان را مصرف کردند ، استعمار

می میرد • این است که آنها اول ما را متحد کردند بعد سوارمان شدند •

نشانه های آغازیداری مشروطیت در اواخر قرن ۱۹ است •

اعلام عدالتخواهی و حکومت قانون و طرد استبداد فردی در اواخر قرن

۱۹ است و این قبل از بزرگترین انقلابی است که تمام مشروطیت به صورت یک

قیام مسلحانه سیاسی تجلی کرد • در پس هر انقلاب مسلحانه یک نهضت

فکری و فرهنگی وجود دارد که زاینده انقلاب است •

تمام افریقای مسلمان (تونس ، الجزائر ، مراکش ، مصر و سودان ...)

در نیمه دوم قرن نوزدهم ، بصورت قیامهای یکپارچه مسلح اسلامی

در آمد و تاختن و حمله بردن به سپاه مسلح اروپائی • در شبه قاره هند نیز ،

گرچه از نظر تجلی سیاسی و نظامی متأخر بود ولی در این دوره یک جریان تخمیر

و تکوین انقلابی را در افکار و فرهنگ اسلامی می گذراند که عینی و قابل مطالعه و

تأمل است ، آنچه به نهضت ضد استعماری هند نیرو و خوراک معنوی و روحی

داد و آرزومینه سازی کرد •

اما این شورش ها این همه انقلابات و این بیداری دایمی این کشورها

در این منطقه وسیع که فرهنگ اسلامی بر آن حکومت می کند مرهون کسان نیست

که اسلام را علی رغم زمان و علی رغم مشکلات در قرن اخیر ، " تجدید بنا کردند "

به همان اصطلاح اقبال ، یا " تجدید تولد " به تعبیر عصر جدید • این ها که

اندامهای تکه پاره مکتب اسلام را که جدا جدا بودند و تکه هایش را جدا جدا

تحلیل می کردند و رشد می دادند همه را دو مرتبه از اول و مانند اول در

اندیشه ها تدوین کردند و نشان دادند که بیکره تمام و تمام فکر اسلامی

این است ، همین اندیشمندان و علمای " آگاه " اسلام شناس بودند •

نامی که سید جمال نخستین بنیانگذار نهضت رنسانس اسلامی ، با

به قول اقبال " تجدید بنای فکر اسلامی " برای این نهضت انتخاب کرد

" نهضت سلفیه " بود ! یعنی همان نهضت بازگشت به حیات گذشته و به تعبیر بهتر، نهضت بازآوردن حیات گذشته به کالبد مرده و بی حرکت کنونی .

این تجدید ولادت است ، يك عمل انقلابی و مترقیانه و ضد پوسیدگی و ضد تخدیر و مرگ و توقف و انحطاط کنونی است که عارض يك جامعه متحرك و يك مذهب نیرو بخش و مترقی شده است .

آیا فکر نکنان که علیه کلیسا و اسکولاستیک و شرایط رکود و اختناق قرون وسطائی بود و بازگشت به دوران عصر طلائی یونان مقتدر را اعلام می کرد ، يك نهضت ارتجاعی بود ؟

نباید ظاهری و اسمی زفر مالیست قضاوت کرد .

هر نهضت بازگشتی يك نهضت کهنه و مرتجعانه نیست . نخستین جامعه ها و ملت هایی که علی رغم ارزشهای تمدن و فرهنگ استعماری و بیماری غرب زدگی و غلبه فضائل تحمیلی تمدن اروپائی ایستادند و مبارزه را با آن شروع کردند جامعه ها و ملل مسلمان بودند ، و از همان آغاز استعمار و غرب زدگی دنیای غیر اروپائی و استعمار زده نهضت بازگشت به خویش و نفی ارزشهای فرهنگی غربی را آغاز کردند .

این در قرن اخیر بخصوص بعد از جنگ بین الملل دوم است که از رهبران افریقا و از رهبران امریکای لاتین عده زیادی از دانشمندان بزرگ مثل امه سزر ، علیون ادیب ، سنگور ، فرانتز فانون ، تاگور ، رادها کریشنان ، سین یات سین ، بارزش های فرهنگی تمدن اروپائی تا تختند و گفتند که تمدن غرب بزرگترین تمدن

و تنها تمدن بزرگ بشری نیست و ما هم فرهنگ داریم •

فرهنگهای قومی هست ، مذہبهای اصیل هست ، ارزشهای هنری قومی هست ، اما تا آن موقع همه ملت‌های بومی و حتی جامعه‌های متعدد تاریخی قانع شده بودند که بزرگترین تمدن درخشان و آخرین ارزشهای انسانی بدون رقیب ارزشها و تمدن و فرهنگ غرب است •

مسلمانهای اندیشمند و این علمای مترقی ضد استعمار اسلامی کسانی هستند که بایک روح انتقادی و هم چنین بایک روح بدبینی و با اعلام خطر در برابرش ایستادند و این اندیشه بزرگ بازگشت بخویش را که امروز کنگره سپاهان با شخصیت‌هایی چون امه سزر و سنگور و ژولیوس نیره در دنیا اعلام می‌کند •

بیش از صد سال که از طرف اندیشمندان اسلامی در برابر هجوم و حشنتاک و نابود کننده همه چهره‌های غرب ، غرب اقتصادی و نظامی و خطرناکترین چهره غرب یعنی امپریالیسم فکری غرب اعلام شده است •

آری ! خطرناک‌ترین و درضمن ناشناخته‌ترین و پنهانی‌ترین قیافه استعمار غربی، امپریالیسم فرهنگی و فکری اوست که اول فکر و تعصب و اندیشه را از بین می‌برد ، طرز برداشت ما را از دین تغییر می‌دهد و جاده نفوذ و زمینه استقرار خودش را در اذهان و در متن جامعه غیراروپائی می‌کوبد و صاف می‌کند و هجوم اقتصادی و نظامی را به دنبال می‌آورد و اگر امپریالیسم فرهنگی وجود نداشت راه باز نبود •

اولین بار روشنفکران مسلمان بودند که نقاب فرهنگ و روشنفکری و تمدن را از قیافه کره امپریالیسم فرهنگی استعمار که کارش فرهنگ زدائی و نفی مذہب و محو معنویت و روح و اصالت و غارت فضائل اخلاقی و مدنی

در جامعه ها بود کنار زدند و احساس کردند که در نخستین قدم باید در برابر هجوم فرهنگی استعمار غربی ایستاد و این است که در جامعه علمی اسلامی الجزایر آگاهانه این شعار را در مبارزه عنوان کردند که "الاسلام دیننا ، والعربیة لساننا والجزائر وطننا" برای اینکه آنها در آن موقع احساس می کنند که فرانسه نیامده است برای اینکه تمدن جدید بیاورد و مصرف جدید بیاورد و حتی تنها منافع مادی ببرد و منابع ثروت را غارت کند ؛ نه ! ، آمده انسان را مسخ کند و تاریخ را عوض نماید ، همه ارزشهای انسانی ما را نابود کند ، آنها این را احساس کردند ، برای اینست که استعمار فرانسه می گوید فرانسه زبانتان باشد و فرانسوی ملتتان باشد و می کوشد تا مسیحیت دینتان ! و احساس می کند در برابر این شعارها استعماری این شعارها را باید داد .

این است معنی روشنفکری و آگاهی مرفعی سیاسی و اجتماعی و ضد استعماری داشتن نه طوطی وار ترجمه کردن آنچه بنام روشنفکری از غرب صادر می شود و امروز روزیست که روشنفکران جوان پس از جنگ بین الملل دوم در جهان استعمارزده ، بخصوص افریقا به این حقیقت پی برده اند ، خطر هجوم و غارت فرهنگی استعمار را دریافته اند .

این اصلی است که رهبران سیاه پوست و روشنفکران مرفعی امریکای لاتین دنبالش هستند .

"نیره" یکی از جامعه شناسان و رهبران و متفکران افریقای شرقی است زبان خودش و همه تحصیل کرده ها و روشنفکران جامعه خودش انگلیسی است و در کمبریج تحصیل کرده اند و در لندن چیز یاد گرفته اند ، اما زبان عوام و توده بیسوادشان زبان "سواحلی" است از این رو امروز اعلام میکند

که زبان سواحلی که يك زبان نیمه وحشی بومی است و يك زبان منحنی است بجای زبان انگلیسی در دانشکده های خودشان و مدارس خودشان و ادارات و انجمنهای تحقیقی و علمی و سیاسی شان مبادله شود .

این طرز فکر از آن يك روشنفکر بسیار مترقی است که دنیا اورا بعنوان يك عنصر انقلابی می شناسد ، همه کسانی که بعنوان رهبران انقلابی قرن بیستم وابسته بجامعه " ملتهای مغضوب در زمین " شناخته شده اند این شعار را ، این اصل را شعار خود ساخته اند ، اصل طرد ارزشها و قالب های فرهنگی غرب و بازگشت به اصالت ها و ارزش های فرهنگی خویش .

اما در صد سال اخیر از زبان دانشمندان و علمای روشنفکر خود مان داشتیم که شمالا اقل به اجمال نهضتهای مترقی و بیدارکننده ای را که در جامعه های اسلامی در برابر غرب و حيله های غرب و اعمال غربی ایستادگی کردند بررسی کنید ، چه نهضتی در برابر این " تجد د بازی " که بازاریابی و مصرف کننده سازی در جامعه ها برای استعمار بود و به اشاره " استعمار و به دست متجددان بومی که خود را به غلط روشنفکر و مترقی نام کرده بودند علم شد مقاومت کردند !

در صدر همه نهضتهائی که در برابر هجوم فرهنگی و حتی سیاسی و اقتصادی استعمار غربی عکس العمل ایجاد کرد و پیاپی خیزی و رستاخیز بوجود آورد ، چهره های علمای مترقی و شجاع و آگاه اسلامی را می بینید . بدون تردید ، بدون استثنا من این را به عنوان يك مسلمان یا مبلغ مذهبی نمی گویم ، این يك واقعیت تاریخی و جامعه شناسی است . من به شبه روشنفکرانی که درباره مذهب اسلام و علمای اسلامی

همان قضاوت های صادراتی اروپائی ها را درباره قرون وسطای مسیحیت و کلیسای کاتولیک تکرار می کنند کاری ندارم •

آنها که قضاوتهاشان کار خودشان و صادر شده از اندیشه مستقل و تحقیق و شناخت مستقیم خودشان است می دانند که نقش علمای مذهبی، مذهب، مسجد و بازار در نهضت ها و انقلابات سیاسی صد سال اخیر چه بوده است •

باید بدانند که در اسلام مانند مسیحیت روحانیت یک سازمان اداری متشکل ندارد که بتوان درباره اش یک قضاوت عمومی کرد •

در اسلام علما برگزیدگان طبیعی توده و جامعه اند و هر کدام شخصیتی مستقل، و بنابراین در اسلام از یک "جامعه واحدی بنام روحانیت" سخن گفتن و درباره آن قضاوت کردن سخت ناشیانه و جاهلانه است •

ولی با اینکه در میان آنان افراد منطوح و حتی وابسته به استبداد بوده اند در عین حال مقایسه آنان با سازمان روحانیت قرون وسطای اروپا منطقی نیست، زیرا دو واقعیت اجتماعی نامتجانس و نامتشابهند •

اینکه می گویم روح و رهبری همه نهضت های ضد امپریالیستی و ضد استعماری و ضد هجوم فرهنگی اروپائی را د نهضت های اسلامی علما و متفکران بزرگ اسلامی بدست داشته اند، و گاه حتی از اصل ایجاد کرده اند یک واقعیت عینی است •

در تمام جامعه های اسلامی که در صد سال اخیر با تعدن جدید آشنا شدند و با مسائل اقتصادی و سیاسی و نظامی اروپا سروکار پیدا کردند نگاه کنید، پای یکی از این قرارداد های سیاهی راکه در این یک قرن و بیش از

يك قرن تدوین شده و این قرارداد های شوم استعماری که در میان کشورهای اسلامی افریقا و آسیا با امپریالیسم اروپای استعماری منعقد گردید یعنی تحمیل گردید ، زیر یکی از این قرارداد ها امضای يك عالم اسلامی وجود ندارد .

متأسفانه و با کمال شرمندگی همه از تحصیل کرده های مدرن و "روشنفکر" و "امروزی" و "غیر متعصب" و دارای "جهان بینی باز" و او مانستی و "مترقی" و غیر مذ هبی است ! حتی اگر یکی از میان این علماء می خواسته خود را بخروشد و پای "قرارداد استعماری" را امضاء کند ، اول عمامه و قبا و عابار می کنده و ریش می تراشیده و فکل می بسته و يك سفری به فرنگ می رفته و در رودخانه تأییز غسل تعمیدش می داده اند و بعد بر می گشته و "تصحیف حر" می شده و "آلت فعل" و بالاخره بنام يك شخصیت متجدد و مترقی اروپائی مآب غیر مذ هبی امضاء می کرده است .

این رهبران و متفکران اسلامی بودند که بیش از همه خودشان و همچنین با زبان معنوی و مذ هبی خودشان که باتوده مردم و نسل خودشان (برخلاف روشن فکران فرنگی مآب امروز) تفاهم و تبادل فکری داشتند و اعلام خطر کردند که اروپا نیامده که فقط و فقط غارت مس و طاس و نفت و پنبه و کتان کند و منابع زیرزمینی و معادن گرانبهارا به یغما ببرد ، بلکه در عین حال همه منابع ثروت انسانی و سرمایه فرهنگی و فضائل اخلاقی و ریشه های سنتی و مذ هب و معنی و شخصیت و تاریخ و هر چه موجودیت ملی ما را می سازد نیز غارت می کند و به لجن می کشد !

اولین بار اینها بودند که در برابر امپریالیسم که می ایستادند برخلاف رهبران ملی بهزتهای ضد استعماری ، مبارزه ضد استعماریشان را تنها

در بُعد اقتصادی و سیاسی محدود نکردند ، بلکه يك زیر بنا و پشتیبان فکری واید ثولوژیک و معنوی هم داشتند و استعمار را در همهٔ چهره هایش شناختند و بخصوص در پنهانی ترین و مهیب ترین جناح هجوم و نفوذش یعنی جناح فکری و معنوی و اخلاقی و علمی یعنی فرهنگش با او درگیر شدند .

اینان با يك سلاح فرهنگ و فکر در برابر غرب ایستادند ، اقبال و قتیکه تمدن غرب را می کوبید غیر از يك ناسیونالیست ضد استعمار در کشورهای آسیائی و افریقائی است که به غرب حمله می کند تا " خود " را از سلطهٔ سیاسی و اقتصادی او نجات دهد و ی بعنوان يك مدّعی رهبری انسان به غرب و تمدن و فرهنگ و فکر غرب حمله می کند ، کسانی که دشمن انسان هستند ، به تمدنی که می خواهد همهٔ تمدن ها و فرهنگ های دیگر را نفی کند انکار کند ، پایمال سازد ، به شیوهٔ زندگی و تفکری که در اساس ضد بشری است به غرب می تازد ، نه بعنوان اسپر که تلاش می کند که خود را از اسارت سیاسی غرب نجات بدهد .

دامنهٔ مبارزهٔ ضد استعماری و بینش ضد غربی در جامعه های اسلامی ، در مکتبهای مترقی مصلحان آگاه و پیدار اسلامی وسیع است ، بریک " جهان بینی " باز و مترقی استوار است ، بریک بینش اید ثولوژیک بشری مبتنی است ، نه يك تمایل ناسیونالیستی و سیاسی محدود .

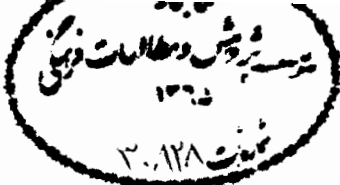
آنچه را امروز متفکران بزرگی چون اوزغان ، کاتب یاسین ، امه سزر ، علیون ادیب ، ژولیوس نیره و سنگور ، بدان پی برده اند و ترجمهٔ افکارشان در میان روشنفکران دوسه سال اخیر ما شورانگیز بوده است ، از زمان سید جمال تا کواکبی و اقبال در میان متفکران آگاه ما بعنوان اساس کار طرح بوده است ولی افسوس که اینان به ما منسوب اند و ما نیمی مؤمن و مقدسیم

واژ همین " رساله های عملیه " پافراتر نمی گذاریم و مهارت ما پامال کردن شخصیت های متفکر ماست (بدلیل اینکه در این صد سال در کدام محفل یا حوزه دینی نامی از سید جمال برده ایم؟) با سکوت کردن درباره آنان و اجازه دادن به دشمن که پایمالشان کنند ، ونیمی دیگر متجدد غیر مذهبی و بقول معروف روشنفکریم و از همان ترجمه های فرنگی و افکار وارداتی اروپا قدمی پافراتر نمی گذاریم قدرت تشخیص و شناخت مستقل را فاقدیم .

اسلام و فرهنگ اسلامی که بیش از هر ملت و مذهب دیگری از استعمار ضربه خورده است بیش از هر مکتب و مسلکی در جامعه های استعمار زده علیه استعمار جنگیده است . یک نمونه بد هم .

و قتیکه الجزایر روی کار آمد و استعمار فرانسه را در ۱۹۶۱ میلادی راند (این مثال که می خواهم بگویم نشان می دهد که قدرت مذهب در این نقطه از زمین به عنوان مثال تا چه حد در رهائی ملت از قید استعمار درهمه ابعادش تاثیر داشته است) بیشتر غیر مذهبی ها کار را در حکومت و پارلمان ملی که برای اولین بار بعد از استعمار فرانسه تشکیل شد بدست گرفتند .

خود من در سالهای اوج جنگ الجزایر یعنی از ۱۹۵۸ در فرانسه بودم مستقیماً با مجاهدان " F . L . N " آشنائی و تماس داشتم و مسائل را از نزدیک می شناختم و همه حوادث و تحولات و شخصیت های متفکر و آگاه و جناح های مختلف اجتماعی و سیاسی و ایدئولوژیک داخل جبهه و نیز متن جامعه الجزایر را می شناختم و وقتی ملتون روی کار آمدند پس از هفت سال جنگ مداوم پیروز شدند می دیدم که عناصر مذهبی جبهه آزادپخش بانا راحتی شدید می گفتند اکثریت کسانی که روی کار آمده اند و

مجلس را ساخته اند غیرمذ هبی ها هستند وحتی بعضی ضد مذ هبی ها !
اکثریت باچپی های مخالف مذ هب بود (چپ نه بمعنی ایرانی آن) اما
همین غیرمذ هبیهای که در مجلس اول در سال ۶۱ اکثریت یافته بودند ،
اولین اقدامشان این بود که می خواستند برای دولت خودشان اسم و عنوان
رسمی تعیین کنند .

یکی از اصول مسلم و مشترک میان همه روشنفکران و " جناح های
مترقی " در سراسر دنیا این است که د مکراسی و لیبرالیسم و آزادی عقاید
حکم می کند که یک دولت ملی د مکراتیک و مترقی باید " لائیک " باشد یعنی
غیرمذ هبی باشد .

اگر دولتی خود را بسته بیک دین خاص بنماید یک کار ارتجاعی
کرده است زیرا رژیم حکومت مذ هبی د را فکار پیشرو دنیای امروز محکوم است ،
دولت باید متعلق به همه جناح ها و گروه های ملت باشد .
وقتی که دولت می گوید من وابسته بفلان دین هستم این یک ارتجاع
است ضد د مکراتیک .

اما با کمال تعجب و برخلاف رویه و اصل عام بینش مترقی مدرن در
ماد جهان ، همین نمایندگان چپ سوسیالیست غیرمذ هبی ، نامی را که برای
رژیم سیاسی خود انتخاب کردند " جمهوری توده ای سوسیالیستی اسلامی "
بود ؟

از این مهمتر ، تند روترین و چپ روترین جناح جبهه آزاد ییخش
جزایر جناح دانشجویان بود که بزرگترین سهم را در مبارزه فکری و همچنین
نگ مسلحانه علیه استعمار فرانسه داشتند .
اینها تند روترین سوسیالیستهای چپ الجزایر بودند .

نه از آن چپ‌های روشنفکری که در کافه‌ها، به نیروی آب‌جو، تند روی کنند و به زمین و زمان دشنام بدهند، نه، جایشان سنگرهای کوهستانی بود، دانشجویانی بودند که در سال ۱۹۵۴ با دعوت جبهه، همگی کلاسهای درسشان را در دانشگاه‌های پاریس و بروکسل ولند و مصر رها کردند و به کوهستان‌ها بازگشتند و سلاح واقعی بدست گرفتند و جنگ عملی کردند.

این‌ها سوسیالیسم را از روی ترجمه‌های پراکنده و غلط و غلوپس‌ی سر و ته یاد نگرفته بودند، این‌ها در متن فرهنگ و جامعه و احزاب و سندیکا‌های مترقی و چپ فرانسه با فرهنگ و مکتب واقعی سوسیالیسم آشنائی و پرورش یافته بودند، اسمیکه اینها برای خود انتخاب کرده بودند "انجمن اسلامی دانشجویان الجزایری" (U. M. E. A) بود.

از این مهمتر قانونی که در همان روزهای اول مجلس ملی الجزایر که از مبارزان تند و انقلابی و اکثر غیر مذهبی و همه سوسیالیست تشکیل شده بود تصویب کرد این بود.

"بخاطر اینکه جامعه الجزایریک جامعه اسلامی است و در اسلام مشروبات الکلی تحریم شده است، استعمال مشروبات الکلی در سراسر الجزایر تحریم میشود" (سپس بعضی هتل‌ها و بارهای اروپائی را در نقاط خاصی و تحت شرایط خاصی برای خارجی‌ها استثنا می‌کنند).

معنی این اعلامیه را کسی می‌تواند بداند که با وضع آن مملکت در این ایام آشنا باشد.

یکی از کارهای استعمار اروپائی "یک کشته کردن" زراعت یک مملکت استعمار زده است.

یعنی کشوری که هم پنبه دارد و هم زیره و هم توتون و هم گندم و جو و میوه و جامعه همه یا اکثر احتیاجاتش را از زمین های زراعتی خودش برمی دارد استعمار تمام زمین های کشت را به بهترین محصول کشاورزی آن کشور اختصاص می دهد .

زیرا برای استعمار کشورهای آسیائی یا آفریقائی یا امریکائی لاتین کشورهای مستقل نیستند ، بلکه مزارعی هستند متعلق به کشور متروپل یا استعمارگر . بنابراین ، وقتی می بیند از فلان کشور مثلاً زیره یا پنبه خوب بعمل می آید همه کشت ها و باغ ها را ویران می کند و همه زمین های زراعتی را به زیر کشت پنبه یا زیره می برد .

مثلاً تمام کوبا می شود مزرعه نیشکر ، تمام مصر مزرعه پنبه ، تمام ویتنام کائوچو .

این معنی " يك كشته کردن " (مونوکولتور) يك مملکت که از خصوصیات عمل استعماری است و این کار بهمان اندازه که برای رشیم استعماری سود بیشتری دارد ، برای مردم آن کشور زیان آور است و مشکلات و مصائب اقتصادی و اجتماعی و حتماً سیاسی متعدد پیش می آورد .

در الجزایر هم تمام زمین ها تبدیل به تاکستان شده بود برای اینکه آفتاب دارد و انگورش شراب فراوان و خوبی می دهد . این الجزایر تبدیل شد به سرزمینی که تولید منحصر و اساسی اش شراب بود ! برای فرانسوی . الجزایری مسلمان که شراب نمی خورد و آن رانجر و حرام می داند و تنها محصولش و تنها سرمایه حیاتش شده است شراب ! حال فرانسوی ها را ازاله کرده اند و شاخ غول دو گل را شکسته اند و جنایتکاران ارتش سری راهم که ساخته دست سرمایه داری و همین ژنرال خوشنام ! ،

نابود کردند و خود سرنوشتشان را بدست گرفته اند ، اما
جز شراب چیزی ندارند و آن هم اگر فرانسه نخرد باید به
صحرا بریزند .

چون در داخل مصرف ندارد ، جز يك اقلیت کمی از اروپائی های
الجزایری .

کار دولت اینست که باید ملیون ها فرانك سرمایه گذاری کند
و چند سال صبر تا این باغ های بی انتهای انگور را براندازد و تبدیل
به مزارع متنوع زراعتی و اکنون الجزایر اگر درآمدی داشته باشد
از نظر مصرف داخلی همین مصرف شراب است و در عین حال
در اولین قدم ، همین مصرف را رسماً ممنوع می کنند ! چه کسانی ؟ !
کسانی که هرگز تهمت مقدس مآبی به آنان نمی توان زد !
چه کسانی ؟ !

کسانی که هراخ سبیلشان به صدها گله از این شبه روشنفکران
اطواری پر ادعای بیسواد ما که به معنی فارسی کلمه " چپ "
اند می ارزند .

پس چرا — اینها که مذهبی نیستند ، اینها که مجاهد
ملی و ضد استعمار و دموکراتیک اند ، اینها که روشنفکر توده ای اند
و نه مقدس مآب سنتی مرتجع ، چرا مشروبات الکلی را — آن هم
در چنان شرائطی که از نظر اقتصادی يك ضربه است — تحریم
می کنند و نام اسلام را بر رژیم خود می نهند و به فرهنگ
اسلامی تکیه می کنند ؟ ! چرا ؟ — درست به همین دلیل
که سنتی و مرتجع نیستند ، درست به همین دلیل که روشنفکرند

و دمکرات اند و بخصوص "توده ای و ملی" اند .

برای آنها این الفاظ معنی دارد .

برای ماست که جنبه مد و تظاهریه روشنفکری دارد و

خالی از محتوی است .

در جامعه ما است که عده ای چون از گوشه و کنار شنیده اند

که ، در اروپا ، روشنفکران مذهبی نیستند ، خیال کرده اند

آنها هم باید ضد مذهبی باشند و هر کس با مذهب ، هر مذهبی

و در هر شکلی و در هر وقتی مخالفت کرد یک روشنفکر اروپائی

میشود ! این است که من بسیار شده است که نظریه ای را طرح

کرده ام که جزء مبانی اصلی روشنفکری است اما او نخوانده

و نشنیده و نفهمیده ، با آن مخالفت کرده است تنها باین

دلیل که یا اسمی از اسلام در آن برده شده یا تنها به این دلیل

که شنیده من دارای گرایش مذهبی هستم . اغلب کتابهای

مرا از پشت جلدش رد کرده اند !

درست شبیه مقدسین متعصب ما که تمام حرفهای مرا از

روی لباس و قیافه ظاهریم محکوم می کنند ! و فقط به دلیل داشتن مقداری

" ته ریش " به خود اجازه می دهند که علیه من فتوی صادر کنند و هر مطلبی

را نفهمیده و حتی قدرت قرائت عبارتش را نداشته طرد کنند !

این است که می گوئیم این ها هر دو سروه یک کر باشند ، گول تضاد

عنوان ها را نباید خورد ! خوشمزه تر از همه ، حرف یکی از روشنفکران بود که

استدلال مرا نمی توانست رد کند و ناچار قبول کرد ولی گفت : " حرفهای شما

درباره اینکه اگر به فرهنگ خود مان و به مبانی مترقی فکری اسلامی برگردیم

جامعه مان شخصیت مستقل و متحول می یابد درست و اینکه می گوئی این که هست خرافات مخلوط با اسلام مسخ شده است صحیح ، و اینکه می گوئی اسلام حقیقی يك مذهب حیاتی و اجتماعی و آگاهی بخش و مترقی است و اگر روح و فرهنگ آن که در میان ما هست احیا بشود می توانیم در برابر هجوم غرب بایستیم و استقلال انسانی و معنوی هم بگیریم و توده را که دارای ایمان مذهبی است با این نیرو به حرکت و بیداری وا داریم ، راست و قبول داریم که اسلام حقیقت است و آن هم يك حقیقت لازم و مفید و مورد نیاز ما ، ولی تاکی این افکار انحرافی و اسلام مخلوط فعلی را کنارزنیم و اسلام حقیقی را احیا کنیم ؟ این کار خیلی مشکل است ، بهترین است بگوئیم اصلاً مذهب و لش ! دین را از ریشه بگذاریم کنار ، بعد که کنارش زدیم آن وقت صاف و راسته به مردم بگوئیم : "راه این ، چاه این" ؟ ! باو گفتیم به علت این که "مشکل" است دلیل نمیشود که ولش کنیم ، اگر می گوئی اسلام درست است ، حقیقت دارد ، يك فکر مترقی و ارجمند و واقعی است ، خود بخود به آن معتقد می شویم ، دُرک که مشکل است ، علمی می شود یا نمی شود .

من نمی توانم بگویم آقا ! من يك دینی دارم و يك مکتبی هست که درست است ، حقیقت واقعی و علمی است ، اما آن را طرد می کنم و قبولش ندارم چون احیاء و اجرای آن در جامعه فعلی و شرایط کنونی مشکل است و خیلی طول می کشد و ناچار آن را از ریشه رد میکنیم و میرویم دنبال يك فکر و مکتب اعتقادی دیگری که آسان باشد و زود بشود رواجش داد !

بمن می گوید ! "دو قرن بیستم که قرن بی دینی است میتوان از طریق دین به مردم

وبه ملت خدمت کرد و جامعه را اصلاح نمود و تنگی‌ری در وضع اجتماعی داد
و اندیشه‌ها را بیدار کرد " ؟

عجبا ! چه اشتباهی ؟ ! قرن بیستم به من چه ؟ روشنفکران ما " زمان
تقویمی " را با " زمان اجتماعی " یکی می‌پندارند ! از نظر تقویمی تمام
انسان‌هائی که هم اکنون تنفس می‌کنند معاصرند ، در قرن بیستم
زنده اند اما همه در قرن بیستم زندگی نمی‌کنند .

اولین کاریک روشنفکر اصیل (نه این ترجمه‌های مقلد اطواری) باید بکند ،
این است که " زمان اجتماعی " جامعه خویش را تعیین کند . یعنی بفهمد
که جامعه او در چه مرحله تاریخی و در چه قرنی زندگی می‌کند ؟
در همین قرن بیستم بسیاری از جامعه‌ها هستند که وارد تاریخ نشده‌اند ،
در دوره قبل از تاریخ زندگی می‌کنند .

بسیار ساده لوحانه است که خیال کنیم مثلاً يك جامعه‌ای که
هنوز فئودالیته در آن هست ، هنوز مشکلاتش بیسوادای عمومی یعنی
نداشتن خط است و نداشتن قانون اساسی و نهاد های اجتماعی
مترقی دمکراتیک ، در قرن بیستم زندگی می‌کند و در آن جا از بوروکراسی
و دموکراسی و ماشینیسیم و کاپیتالیسم و طبقه پرولتاریا و لیبرالیسم و
بورژوازی و او مانیسیم و انترناسیونالیسم و فلسفه بوجی و عصیان فلسفی
و طبقه جهانی و ... دیگر مسائل خاص جامعه قرن بیستم حرف بزنیم !
روشنفکرایرانی می‌داند که جامعه قرن بیستم یعنی اروپائی
که صد سال پیشش قرن نوزدهم بود ، هگل را داشت و نیچه و نهضت
سوسیالیسم پرودون و سن سیمون و مارکس و انگلس ... و قرن
هیچدهش انقلاب کبیر فرانسه ، انقلاب صنعتی انگلستان ، ولتر ،

روسو و دائره المعارف را داشت و در قرن هفده نهضت روشنفکری را در قرن ۱۶ و ۱۵ نهضت عظیم رنسانس و انقلاب فکری گالیله و کپرنیک و ...

اما جامعه او درصد سال پیشش، درست در همان سالها که پرودن و مارکس و مانیفست و نهضت کارگری در اروپا بود، مانهضت شیخیه و میرزا علی محمد باب و میرزا حسینعلی بها و قیام بابیه و کتاب بیان و اقدس را داشتیم. !!! (بدعت های مذهبی) .

در قرن هفده نهضت مذهبی و ملی صفویه را، نهضت فلسفی عظیم این عصر را، پیش از آن هرچه قرن قرن عقب می رویم به روشنائی و فرهنگ و اصالت های انسانی می رسم، تاریخ جامعه من بعنوان فردی متعلق باین جامعه نسبت به تاریخ جامعه اروپائی مسیری معکوس دارد!

جامعه قرن بیستم! من به قرن جامعه خودم کاردارم. من روشنفکر نباید فراموش کنم که نه در آلمان قرن نوزدهم هستم و نه فرانسه قرن بیستم و نه ایتالیا ی قرن ۱۶ و ۱۵، من در مشهد و تهران و اصفهان و تبریز و قم و خوزستان زندگی می کنم، این واقعیت است. رآلیست بودن یعنی همین، یعنی قضاوت های اجتماعی را — نه از روی آثار روشنفکران جهان — بلکه از میان توده مردم بیرون کشیدن، نه متن کتاب که متن مردم را خواندن. به من چه که قرن غیر مذهبی است، جامعه من یک جامعه مذهبی است. من، چه مذهبی باشم و چه نباشم (به عنوان یک بینش فلسفی فردی) اگر روشنفکرم باید به این واقعیت عینی اجتماعی و جامعه شناسی معترف

باشم •

بیشتر روشنفکران ما عقیده شخصی شان را با واقعیت اجتماعی خلط می کنند • چون خود شان مخالف مذہبند و در کار اجتماعی و سیاسی شان نیز جامعه را مخالف مذہب تلقی می کنند ! روشنفکر واقع گرا ، غیبر ایده آلیست ، یعنی کسیکه عقیده درونی و گرایش ذہنی خود را با واقعیت عینی جامعه عوضی نگیرد •

من می بینم که روح اجتماعی ملت من مذہبی است ، و دیده ام که استعمار و عوامل آن گاه بدان تکیه می کنند و گاه با آن بشدت مبارزه می کنند •••

بنیانگذار استعمار انگلیس قرآن را به زمین زد و فریاد کرد که تا این کتاب هست نفوذ ما در میان مسلمانان محال است من می دانم که روشنفکر مترقی باید بر فرهنگ و روح و شخصیت جامعه اش ، ملتش تکیه کند و از این پایگاه نهضت خویش را آغاز کند و میدانم که فرهنگ ملی ما یک فرهنگ اسلامی است • می دانم که اسلام (چه از نظر مذہبی بدان مؤمن باشم چه نباشم) سرشار از عناصر اجتماعی و سیاسی و ضد طبقاتی و دارای بینش این جهانی و فرهنگ مبارزه و حماسه است • بنابراین در جامعه من اسلام ، هم ایمان توده است ، قدرت نیرومند

اجتماعی است ، هم تاریخ است و هم فرهنگ ملی و هم در ذات سازنده و آگاهی بخش و عدالت خواه و ضد استبداد و معتقد به " عزت انسانی و اجتماعی و مادی پیروانش " نفهمیدن این " واقعیات " یعنی نفهمیدن هیچ چیز ! اگر من روشنفکر بتوانم این منبع سرشار و عظیم فرهنگی را استخراج کنم ، اگر به مردمی که به اسلام ایمان دارند ، آشنائی و

آگاهی اسلامی بد هم واگر چشم آنان را نیز مانند قلبشان به این تاریخ پر حماسه و حرکت مکتب پراز جنبش و شعور زندگی بگشایم ، رسالت خویش را به عنوان يك روشنفکر آگاه انجام داده ام ، روشنفکر جزاین رسالتی ندارد که بر اساس فرهنگ و شخصیت معنوی و ملی يك جامعه بدان خود آگاه ملی یا طبقاتی بدهد ، رهبری سیاسی کار خود مردم است .

ببینید که این مغز روشنفکران ما را چه جور ساخته اند که وقتی من از ابوذر سخن می گویم که مترقی ترین مبارزه ضد طبقاتی و بمعنی واقعی و علمی امروز " انقلابی " و ضد استبدادی و ضد سرمایه داری را در تاریخ و در مذهب آغاز کرد ، وقتی از علی (ع) سخن می گویم که مظهر آزادی و حماسه بشری و عدالت خواهی و مبارزه انقلابی علیه زور و فریب و سوء استفاده از مذهب است و سرچشمه های الهام بخش و واقعی حریت و دلاوری و جانبازی و اندیشه و احساس ، شبه روشنفکر ماسری تکان می دهد که : " بلسه ! حرفهای مذهبی و کهنه ای " ! (به تقلید از مثل ولتر در برابر فلان کشیش که از یاکوبول خر حضرت عیسی حرف می زند !) . و وقتی خودش از آرش کمانگیر ای زیاد کردن خاک ایران ، بقدری هنگام تیرانداختن در تعیین مرز ، زور زد که غیب شد ! و از رستم دستان و سیمرغ و تهمینه و اشکبوس و کیکاووس و دیو سپید و هفت خوان رستم . . . آن وقت کار مترقی کرده ، روح حماسی ایجاد کرده ، بیداری ملی و امتی و قومی و آگاهی بوجود آورده است !

صحبت از حقانیت فلسفی مذهب نمی کنم ، از همین نظر اجتماعی ، آیاتوده مردم کنونی ، به مبارزه ابوذر را ایمان پیدا می کنند و از جوانمردی و عدالت خواهی علی به خود می آیند و آگاهی می یابند ، یا از زال و زریزر ؟

زیب (ع) به آنها می تواند درس آزادی و مبارزه " علیه ستم " و شهادت بدهد یا گرد آفرید ؟

من منکر ارزش اساطیر نیستم ولی می گویم وقتی شما روشنفکران به نفس اساطیر و افسانه های دور دست و موهوم و غالباً فراموش شده در بیداری ملی و خود آگاهی اجتماعی و احیای فرهنگی معتقدید چگونه ارزش این واقعیت های تاریخی نزدیک و روشن و صریح و مورد اعتقاد مردم و شعله انگیز وجودشان و شور انگیز روحشان را منکرید و می کوشید تا آن را بدور ریزید ؟ !

این فرهنگ يك فرهنگ ذلت آور و مسئولیت زدا نیست بلکه قدرت آور و سازنده است ، بسیار ساده لوحانه و جاهلانه است که نقش مذهبی را که متهم است که مذهب شمشیر است ، در مبارزه اجتماعی و ضد استعماری ، با نقش مذهبی که بر صلح کل وزهد و انزوا طلبی مبتنی است و مذهب " صلیب " است ، یکی بدانیم ، مسأله حقوق باطلش را مطرح نمی کنیم .

اما اگر اعتقادی به سرنوشت جامعه داریم تنهاراه بیدار شدن این جامعه و تنهاراهی که بتوان در کالبد نیمه جان این امت مذهبی روح حیات و حرکت دمید و تنهاراهی که بتوان عاملی را که بنام اسلام و بنام دین این مردم را متحجر کرده است به عامل متحرک و متحولی بدل نمود این است که از همان راهی وارد شویم که استعمار وارد شده همان شیوه ای را عمل کنیم که استبداد و ارتجاع تجربه کرد و هردو موفق شدند ، چه کردند ؟ !

پوستین دین را به تعبیر حضرت امیر پیش رو تش کردند ! ، جهاد با خصم را در اسلحه جهاد با نفس بشیوه بودائی و مسیحی بدل کردند ، حتی خون جوشا

وانقلابی و داغ حسین (ع) راماده تخدیر زای افیون کردند !!

روشنفکران اگر راست می گویند که مذهب را استعمار و استبداد و ارتجاع سلاح دستش کرده است علیه مردم، شما و را خلع سلاح کنید به نفع مردم *

چگونه دشمن را خلع سلاح می کنند ؟ !

باترك سلاح و نفی ارزش و موجودیت و عدم اعتقاد مردم به فایده

سلاح یابه گرفتن سلاح از دست او و دادن سلاح بدست دوست ؟

مبارزه 'روشنفکران علیه مذهب در جامعه های اسلامی بزرگترین خدمت را به عمال جنایت و ارتجاع و دشمنان فریبنده مردم کرده است، زیرا با مخالفت اینان توده مردم مذهبی دست از دین بر نمی دارند و لسی کسانی که خود را پاسدار دین و وضع خود را منطبق با دین معرفی می کنند زیر پایشان محکم تر می شود و در حمله به نهضت روشنفکری و عدالت خواهی و آزادی، قوی دست تر می شوند !

روشنفکر جامعه ما باید این دواصل را بداند که اولاً جامعه ما اسلامی است و ثانیاً اسلام يك حماسه اجتماعی و متحرك است. اگر يك متفكر بتواند نهضت خود را برای بیداری و آگاهی رشد اجتماعی و فرهنگی توده های ما بر این پایه استوار کند موفقیتش حتمی و سریع است *

سید جمال را نگاه کنید، يك سید گمنام آسمان جل دهاتی، از اسدآباد همدان می آید، بدون اینکه وابسته به هیچ طبقه ای، خانواده ای، حزبی، گروهی، یادسته ای باشد، يك آواره که مثل توپ فوتبال از این مملکت به آن مملکت پرتابش می کنند، آن هم در عصری که استعمار غرب در اوج سلطنت جهانی و شرق در حوض خواب خرگوشی،

آن هم در جامعه های اسلامی ، که بر سر هر کشوری آدمکهای از قبیله ناصرال دین شاه حکومت می کرد فریادی از حلقوم تنهایش بر می آورد ، همچون صور اسرافیل و ملت های مسلمان کفن بر خویش می درند و از قبرستان سکوت ورکود بر می شورند .

این همه قدرت و نفوذ چرا ؟ چه عاملی موجب شد که فریاد این يك تن تنها تا اعماق دل ها و تا اقصای سرزمین ها راه کشد ؟ جز این بود که ملت های مسلمان این ندا را دعوت يك آشنا احساس کردند ؟ احساس کردند که این صدا از اعماق روح فرهنگ و تاریخ پراز افتخار و حیات و حماسه خودشان برآمده است ؟

این صدای غریبه نیست ، ترجمه آخرین موج فکری خارجی نیست ، این صدا یکی از انعکاسات همان فریادی است که در حرا ، در مکه ، در مدینه ، در احد ، در قادسیه ، بیت المقدس ، در تنگه الطارق ، در جنگهای صلیبی می پیچید همان صدای حیات بخش دعوت به جهاد و عزت و قدرت است که در گوش تاریخ پراز حماسه اسلام طنین افکن است .

این ندا با جان و تارهای اندیشه و احساس مسلمانان بازی می شناسد ، اطمینان بخش است ، خاطره انگیز ، از ایدرو هر کس آن را از عمق جان می شنیده . این زبان روشنفکری که با فرهنگ و تاریخ زبان ملت خود آشنا است .

این آشنائی است که علی رغم زمان و قدرت های حاکم بر سر نوشت

به روشنفکر نیرو و امکان و موفقیت می بخشد این قدرت عظیم مذهبی در جامعه اسلامی بسادگی می تواند تبدیل شود به يك نیرو سازنده ، آگاهی بخش ، اگر روشنفکر مابداند و بشناسد ، فرهنگ اسلامی يك فرهنگ

رهبانی درونی و فردی و گسسته زندگی و جامعه مادیت نیست، و فرهنگ جهاد است، فرهنگ سیاسی است، فرهنگ اجتماعی است پایه اش بر مسئولیت جمعی و عزت و قدرت و حکومت و رهبری است.

فرهنگ دنیاگر است، آخرین ایده آل همه مذاهب است، اما در اسلام، آخرت انعکاس زندگی این جهان است، دنیا همه بر آخرت مقدم است، آخرت هیچ نیست جز دنباله منطقی و علت و معلولی دنیا. اقتصاد اصلی است. معاد از آن ملتی است که معاش دارد، کسی که نان ندارد، گرسنه است باید با شمشیر برهنه برهنه بشورد، زیرا همه مسئول گرسنگی اویند! (ابوزر).

اسلام جهتی ضد اشرافی دارد، دین مردم (ناس) است، با طبقات حاکم سربارزه ای آشتی ناپذیر دارد، با ملأ (کله گنده ها) یا متترف (شکم گنده ها) و حتی با طبقه ی روحانیون (احبار و رهبان) که در همه جامعه ها وادیان گذشته یکی از طبقات حاکمه بوده اند هدف نهائی اسلام استقرار عدالت و برابری جهانی است (لیقوم الناس بالقسط) فلسفه تاریخ اسلام پیروزی قطعی و قدر توده محکوم و مردم اسیر و ضعیف جهان و حکومت آنان بر روی زمین است "و نریدان لمن علی اللذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمة و نجعلهم الوارثین".

فرق است میان دینی که رهبران و شخصیتهايش در میدان های جنگ یا گوشه های زندان جان داده اند با دینی که قدیسینش در دیرها و شکاف کوهها پوسیده اند!

افسوس! که این حرفها رانه اغلب روشنفکران ما می فهمند و نه، حتی اغلب مذهبی های ما! این ها هردو شان يك نوع شناخت مشابه

از اسلام دارند !!

پیغمبر (ص) می گوید ، کسی که زندگی مادی ندارد ، زندگی اخروی هم ندارد (مَنْ لَا مَعَاشَ لَهُ لَا مَعَادَ لَهُ)

میگوید : فقر همسایه دیواره دیوار کفر است (كَأَدَ الْفُقْرَانُ يَكُونُ كُفْرًا)

ابوذر می گوید : وقتی فقر از دری وارد می شود دین از در دیگر بیرون می رود ! این دین غیر از دین صوفیانه سعدی است که گوید :

" اندرون از طعام خالی دار " معلوم است که چی می بینی ! هیچ چی ! سروصداهای روده های خالی ! صدای باد معده است .

عظمت کار اقبال بر اساس این مسائل و این بینش اسلامی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی پدیدار می شود . او غرب را از نزدیک شناخته و با آشنائی عمیق و مستقیم و همه جانبه با تمدن و فرهنگ و جامعه و تاریخ غرب از اسرار غریب زندگی نجات یافته است .

یکی از راههای مبارزه با غریب زندگی شناختن واقعی غرب است : اینها که تظاهر به فرنگی مآبی می کنند و شیفته و شیدای تمدن اروپائی اند کسانی اند که آن را عالمانه و درست و از نزدیک نمی شناسند ، همچنان که مرتجعین متعصب و کهنه پرست که با غرب و تمدن و فرهنگ غرب یکپارچه و بقول فرهنگی ها بطور سیستماتیک مخالفند .

او در غرب خود راه بلندترین قله تفکر عقلی امروز جهان رساند . به ارزش علم و تکنیک جدید اروپائی پی برد ، اقبال با ایران و فرهنگ ایرانی آشنا شد و معنویت و لطافت روح و ظرافت و عمق بینشی را که در فرهنگ اسلامی ایرانی است بخصوص در تجلی ادبی اش اخذ کرد .

گذشته از این اقبال فطرت اندیشه او اندیشه قومی است که در طول تاریخ دقت احساس و نازکی خیال و صفای روح و معنویت دل و اشراق و الهام جز خصوصیات نژادی و فرهنگی او است ، در هند با آن سرمایه عظیم معنوی اش و با این مایه ها و با چنین روح و بینشی چشم بر اسلام گشوده است و توانائی و شایستگی آن را یافته که عناصر متلاشی شده و پراکنده مکتب فکری اسلام را جمع کند و آن را دوباره تجدید بنانماید .

محمد اقبال يك روح چند بعدی مسلمان است . اونه تنها كوشید تا ابعاد تجزیه شده و اعضاء متلاشی شده ایدئولوژی اسلامی را ، پیکره زنده اسلامی را که در طول تاریخ بوسیله خدعه های سیاسی و پانگرایشهای ضد و نفیض فلسفی و اجتماعی قطعه قطعه شده است و هر قطعه ای از آن در میان گروهی نگهداری می شود جمع کند ، تألیف کند ، تجدید بنی سازد نه تنها شاهکارش کتاب " تجدید بنای تفکر مذهبی اسلامی " است بلکه شاهکار عظیم ترش ساختن شخصیت بدیع و چند بعدی و تمام خودش است تجدید بنای يك " مسلمان تمام " است در شجر خودش . اوبك " خود ساخته " بزرگ و گرانبهای است . چگونه توانست خود را از روی طرحهایی که اسلام از يك مسلمان داده است بنا کند ؟

دريك تجدید تولدی انقلابی، يك مسلمان زاده سنتی معمول هندی، يك جوان فرنگی مآب تحصیل کرده انگلستان ، يك دكتر فلسفه از لندن ، يك شاعر پارسی گوی هند ، يك جوان روشنفکر ضد استعمار در يك كشور مستعمره ، تبدیل شد به يك " مسلمان تمام " به يك " علی گونه " ای در قرن بیستم !!
یعنی چه " علی گونه " ؟

یعنی يك انسان با همه ابعاد انسانی که معمولاً در يك فرد جمع

نمی‌شود ، بسیار ساده لوحانه است اگر اقبال به عنوان يك رهبر آزادخواه مترقی ضد استعماری که مسلمان است یاد کنیم .

اقبال باینش عقلی و فلسفی پیشرفته و سرمایه ای که در فلسفه جدید غرب و تعقل پیشرفته امروز اروپا یافته بود و باروح اشراق والهامی که در فطرت قومی و ذاتی او به عنوان يك متفکر هندی بود و بایرورش واستخرافی که در عرفان عمیق و سرمایه دار و متعالی و پراز حرکت و حرارت و انقلاب اسلامی ایران یافته بود و ارادت و عشق و معرفتی که به ملای روم داشت و به مثنوی و دیوان شمس و ادبیات فرهنگ دار و پیراندیشه تازی و بالاخره با شناخت و سیج و جامعی که در فلسفه های اسلامی و تاریخ و تحولات فکری در تاریخ معارف اسلام بدست آورده بود و بالاخص باممارست و آزمایش و آشنائی های عمیق و همه جانبه ای که از جوانی مستقیماً در قرآن داشت و باروح و زبان آن خو گرفته بود، يك جهان بینی عمیق یافته بود و به يك زیربنای فلسفی استوار و بدیع و در عین حال مبتنی بر فرهنگ و بینش اسلامی رسیده بود بنام " فلسفه خودی " که در عین حال جهان و انسان و حیات را برایش تفسیر می‌کند .

در اینجا اقبال به عنوان يك متفکر مسلمان که با جهان و اندیشه امروز جهان و بنیست های فلسفی اندیشه عصر ما آشنا است ظاهر میشود و به ماکه در همان حال که به عنوان روشنفکران وابسته به دنیای سوم ، جامعه های عقب مانده یا در حال رشد و حرکت که از کمبود های مادی و پیریشانی های اجتماعی و اقتصادی رنج می‌بریم ، به عنوان روشنفکران متأثر از فرهنگ و اندیشه جهانی از پیریشانی فکری و یأس فلسفی و تزلزل مبانی اعتقادی و فرو ریختن همه میزان ها و ملاک های اخلاقی و معنوی

وین‌یست امروز اندیشه فلسفی و علمی بشریت نیز بشدت متأثریم اقبال می‌تواند بر مبنای ایمان مذهبی و اسلامی خویش پاسخ گوید *

جهان بینی و تلقی فلسفی او از جهان و از انسان به عنوان يك متفکر مسلمان برای ما که فلسفه اسلامی را باد و وجهه عرفانی و صوفیانه قدیمش می‌شناسیم و یاد رقالب های فکری حکمت قدیم بوعلی و ابن رشد و غزالی و ملاصدرا و پیش و یاد رچهارچوب های کلیشه وار سنتی معمول و موروثی اش ، بسیار اجمند و آشنائی با آن بسیار فوری و حیاتی است *

گذشته از آن اقبال يك اسلام شناس است ، آنها که اسلام را به عنوان يك مذهب بدون اینکه لزومی به بینند که آن را بشناسند کنار گذاشته و نفهمیده محکوم و مطرود کرده اند و خیالشان از این جهت راحت است و خیلی هم مغرور و مفتخر که روشنفکر شده اند و نیز آنها که اسلام را در همان قالب های سنتی رایج و محدودش می‌شناسند و بهمان نیز قانع اند و اشباعشان میکند به اسلام شناسی نیازی ندارند *

برای این روشنفکران و این مؤمنان هردو اسلام عبارت است از همانچه در رساله ها و محراب ها و آگو می‌کنند و این دو فرقشان در این است که یکی بدان معتقد است و دیگری به آن کافر ، اما برای آنها که مقیدند که تا مکتبی را درست و دقیق نشناسند درباره اش قضاوت نکنند ، برای آنها که خود می‌اندیشند و تشخیص می‌دهند و عقایدشان را مثل فرم لباس و آرایش و رقص و آوازه خانه و اتومبیل بر حسب " مد " و " رواج " و " پسند اروپائی " انتخاب نمی‌کنند و برای آنها که عقده متجدد بودن و روشنفکر بودن ندارند برای آنها که نمی‌خواهند مذهبی خرافی و موروثی باشند و نه ضد مذهبی اطواری و ترجمه ای و تقلیدی ، و بالاخره برای روشنفکران حقیقی و اصیل که

می دانند برای شناختن جامعه خویش ، فرهنگ و مردم خویش ، راه یافتن به صمیم قلب ملت خویش ، شناختن تاریخ عظیم بخش بزرگی از اقوام متعدد جهان و برای شناخت بزرگترین تمدن و فرهنگ جهانی در تاریخ گذشته و بالاخره برای پی بردن به علت یا علل واقعی این نهضت عظیمی که در جهان پدید آمد و نیز برای شناختن یکی از بزرگترین مکتب های مذهبی و فکری و اخلاقی در زندگی بشر باید اسلام را بشناسد .

اسلام شناسی از طریق علمی و دقیق و بوسیله متفکر بزرگ و آشنا و نواندیش و پیرامیه ای چون محمد اقبال يك ضرورت چند جانبه معنوی و اجتماعی و علمی و تاریخی و سیاسی است . يك خود شناسی است ، زیرا ما دارای هر فلسفه ای که باشیم بهر حال در این مکتب و در این تاریخ زاده شده ایم و رشد یافته ایم .

اقبال يك مصلح و متفکر انقلابی اسلامی است .

اگر ارزش کار مصلحانی چون لوتر و کالون را در غرب بشناسیم و نهضت اصلاح مذهبی پرتستاننتیسم را که مذهب مسیح را از چهار چوب های متحجر و حالت رخوت و رکود و انحطاط کاتواییکی آن نجات داد بررسی کرده باشیم و بدانیم که این نهضت تا کجا در بیداری و حرکت و پیشرفت بنیاد تمدن و قدرت اروپای امروز سهیم بوده است ، به این نتیجه می رسیم که جامعه خواب آلود و متحجر اسلامی ما اکنون پیش از هر چیز به چنین مصلحانسی معترض RPROTESTANT اسلامی نیاز مند است .

مصلحان معترضی که خود با اسلام دقیقاً آشنا باشند و نیز با اجتماع و بادردها و نیازهای زمان ، بدانند که بر روی چه اصولی باید تکیه کنند ، علیه چه پایگاهها و انحرافات ای باید به اعتراض پردازند .

در اینجاست که ارزش کار و عظمت نقشی که متفکر اسلام شناس مصالحی چون اقبال که هم عالم اسلامی است و هم آگاه اجتماعی و هم یک روح مترقی مسئول و ضد استعمار روشن می شود و روشن فکران جامعه های اسلامی خواهند دانست که در انجام رسالت اجتماعی خویش تا چه حد به اندیشه مردی چون اقبال نیازمندند و شناخت او و شناساندن اندیشه او تا چه حد می تواند در بیداری و حرکت و انقلاب فرهنگی و خود آگاهی اجتماعی توده های مسلمان مؤثر باشد و تا چه حد می تواند برای روشن فکران اسلامی سرمشق !

اقبال یک رهبر ضد استعمار است • در برخی از شرائط تاریخی و اجتماعی • یک جهت گیری خاص می تواند معترف همه و جوه یک شخصیت یا جنس و جوهر یک فکریک مکتب باشد •

در یک جامعه عقب افتاده یا استعمار زده، ضد استعمار بودن تنها معرف یک گرایش سیاسی نیست بلکه نشان دهنده شخصیت انسانی و درجه آگاهی و شعور انسانی و صداقت اخلاقی و تقوای روحی و حقیقت مکتب یا مذهب یک فرد است •

یک اروپائی امروز می تواند بگوید من یک فیلسوف، یک ادیب و نویسنده، یک هنرمند یا یک مهندس یا اقتصاد دانم اما سیاسی نیستم، به مسائل سیاسی نمی اندیشم، سیاست را به سیاستمداران واگذار می کنم • اما یک افریقائی، یک استعمار زده، آسیائی یا امریکائی هرگز چنین اعترافی نمی تواند کرد زیرا سیاست در جامعه پیشرفته و نسبتاً سالم، لا اقل طبیعی، یک رشته اختصاصی از فعالیت های اجتماعی و فکری است و هیچ ضرورتی ایجاب نمی کند که هر کسی خود را در آن متعهد احساس کند •

اومی تواند يك نوسنده* ادبی یا يك فیلسوف یا اقتصاد دان باشد و کار سیاست را به سیاسی ها یعنی کسانی که اوو جامعه او برای تعهد این کار انتخاب کرده اند تفویض نماید . اما در يك کشور استعمار زده و عقب افتاده سیاست دیگر يك واجب کفائی نیست که متخصصان این " فن " بدان مشغول باشند .

در اینجا سیاست اداره* حکومت و گرداندن مملکت و پرداختن به مسائل خاصی که در کشور ، در رابطه* با کشورهای دیگر مطرح است نیست ، سیاست در اینجا يك واجب عینی فوری انسانی است و حیاتی واحد است ، پرداختن به نجات يك غریق ، اقدام برای اطفاء* يك حریق و ایستادن در برابر يك هجوم عمومی و تلاش برای رهائی يك ملت در بند افتاده و محترض و مجروح است . در آنجا سیاست یعنی کار کردن در اداره* آتش نشانی ، این يك کار اختصاصی است متعلق به گروه آگاه و متخصص این کار اما در کشورهای عقب افتاده و استعمار زده سیاست یعنی کوشش برای نشان دادن آتش که در اندام يك جامعه گرفته است . در این حال بحث از اینکه من مأمور اداره آتش نشانی هستم یا نه ، فیلسوف ، نقاش ، کشیش ، معلم اخلاق ، شاعر و نویسنده* تاریخ یا مهندس ساختمان هستم به معنای است .

عقب ماندگی ، فقر عمومی ، تبعیض اجتماعی ، استعمار خارجی ، جزء مسائل طبیعی و اختصاصی و رایج يك جامعه نیست که خاص عده ای کارمند و کارگزار متخصص باشد . بنابراین در آسیا ، افریقا یا امریکا لاتین وقتی می گوئیم روشنفکر ، متفکر مرقی ، انسان اخلاقی ، فیلسوف متعهد و مسئول یعنی جبراً ضد استعمار ، فرقی نمی کند ، مذهبی یا غیرمذهبی

فیلسوف یا هنرمند ، جامعه شناس یا شاه عز و آنگاه که از یک متفکر مصلح اسلامی سخن می رود این خصیصه در او حتمی تر و مشخص تر است .
 اسلام هدف تمام ادیان حق را در تاریخ " استقرار قسط و عدل " و سپردن زمام حکومت زمین به مردم اسیر و ضعیف اعلام می کند ، این نکته نخست آموزنده و تأمل آوراست که از میان اصحاب پیغمبر اسلام حتی يك تن را نمی شناسیم که مجاهد مسلح و پیکارجوی واقعی و عملی نباشد ، هر مسلمان بخودی خود در زندگی و نه در حالات و حوادث استثنائی يك پارتیزان مسلح است .

اسلام تنها مذهبی است که فقط به موعظه و پند و اندرز نمی پردازد بلکه خود برای تحقق کلمه شعشیر هم می کشد . اگر بخواهند از پیغمبر اسلام مجسمه ای بریزند باید در يك دستش کتاب باشد و در دست دیگرش شعشیره . مسلمان واقعی هرگز مفت به صلیب کشیده نمی شود .

غلام احمد قادیانی که در هند کوشید تا يك نهضت نوین اسلامی برپا کند ، به تسلط امپراطوری انگلیس بر هند کاری نداشت و حتی حضور او را برای جلوگیری از تعصب هندوها علیه مسلمین مفید می دانست ، در نظر مسلمین نه تنها يك رهبر و مصلح اسلامی تلقی نشد بلکه يك بدعت گذار مشکوک و منحرف و خیانتکار معرفی شده اقبال تنها دلیل اینکه يك مسلمان آگاه و مصلح اسلامی بود يك شخصیت ضد استعمار نیز بود . کوشش او برای آزادی هند و بنیاد يك جامعه پاک اسلامی که از یوغ اسارت انگلیس ، ارتجاع و انحطاط و خرافه رها باشد بر همه آشکار است .

بگونه ای که بسیاری او را تنها يك شخصیت سیاسی و يك آزادخواه ضد استعماری و يك قهرمان ملی در نهضت استقلال طلبی هند می شناسند .

وی استعمار را در همهٔ چهره هایش مورد حمله قرار می داد .
 اقبال يك شاعر است ، شاید این صفت برای شخصیت جدی و
 عطایی چون اقبال سبك باشد اما وزن و ارج هر هنری به وزن و ارج هنرمند
 مربوط است .

جلال الدین محمد بلخی این روح شگفت و عظیمی که آسمان ما
 را پر کرده است و تاریخ ما از هیاهوی او هنوز می لرزد ، يك شاعر است .
 شاعر بودن یعنی چه ؟ !

یعنی هنریك نوع سخن گفتن را داشتن ، بنابراین ارزش هر شاعری
 به این است که از چه سخن می گوید و چگونه از این هنر برای گفتن آنچه نثر
 از انتقال و تاثیر آن عاجز است کار می گیرد ؟

واقبال نمونه يك هنرمند مسئول و آگاه است ، امروز در باب مسئولیت
 هنر و تعهد اجتماعی آن و آشنائی و تعاس جبری هنرمند با زمان و زمینه ای
 که در آن زندگی می کند و به خلق هنری می پردازد فراوان سخن می رود
 " ادبیات متعهد " یعنی ادبیاتی که جبراً خود را در خدمت مردم قرار
 داده است تا او را در مبارزه اش علیه طبقه استثمارگر و علیه جبهه سرمایه
 داری و سلطه بورژوازی یاری کند . بنابراین ادبیات متعهد در اروپا
 قطعاً ضد طبقاتی و ضد سرمایه داری است و همراه و همگام با طبقه کارگر که
 برای رهایی و پیروزی خود می جنگد . اما در دنیای سوم و بالاخص دنیای
 استعمار شده قبل از هر چیز ضد استعماری است .

زیرا آنچه را ما رکیسست های ارتدکس ! نمی توانند بفهمند این است
 که ، زیربنای جامعه استعمار زده را استعمار تعیین می کند نه اقتصاد !
 نه شکل مالکیت و تولید ، و ابزار و منابع و شکل تولید . در جامعه مستعمره

بر مبنای جامعه شناسی مارکسیستی یعنی توجیه همه مسائل اجتماعی بعنوان مسائل فردی.

زیربنای اقتصادی آن یعنی شالوده^۴ تولید اقتصادی، هیچ مسأله‌ای را روشن نمی‌کند. در آنجا همه مسائل و وجوه اجتماعی را از تولید اقتصادی گرفته تا مسائل مربوط به فرهنگ و ادبیات و سیاست و حتی شکل اجتماعی نیز تصور فردی از مذہب باید با عامل یا عوامل متعدد و نامتجانس استعماری تجزیه و تحلیل گردد.

اقبال يك هنرمند، يك شاعر مسئول و متعهد زمان و جامعه خویش است اما این بدان معنی نیست که سطح اندیشه و احساس و دامنه^۵ خلق هنری و ادبی خویش را در چند شعار سطحی سیاسی و روزنامه‌ای و بیانی مبتذل پائین آورد. مسأله^۶ تعهد هنری در کار او محدود به مسائل روزمره^۷ سیاسی نیست بلکه يك تعهد و مسیح و عمیق فکری و انسانی دارد که مسأله^۸ ضد استعماری بودن یکی از لوازم جبری و قطعی آن است.

اقبال در میان دو پایگاه متعصب و يك چشم افراطی و تفریطی که در جامعه‌های آسیائی و آفریقائی که در برابر غرب موضع گرفته اند، پایگاه سومی را اعلام می‌کند. آن دو پایگاه، یکی معتقد است که بقول تقی زاده و میرزا ملکم خان‌های ما " از فرق سرتان ناخن پافرنگی شویم " و نمی‌توان در برابر غرب به انتخاب دست زد و نوئن ببعض و نکفر ببعض بود. تمدن و فرهنگ و اخلاق و فلسفه و فکر و هنر و شیوه^۹ زندگی جدید اروپائی يك بافت واحد و متجانس و غیر قابل تفکیک و تجزیه است.

باید آن رایکجا و در بست پذیرفت و هر چه را در میان ما با آن مغایر است یکجا و در بست دور ریخت.

برخی نیز از آن سوافتاده اند و با هرگونه اخذ و اقتیاسی از غرب دشمنی می‌ورزند، حتی سوار شدن به اتومبیل یا مراجعه به طبیب تحصیلکرده جدید رانا مشروع می‌دانند. این فکر "طرد یکجاود ریست غیب" با همه مظاهر تمدن و فرهنگش حتی در میان جناح‌هایی از مردم چین، هند، ژاپن و بخصوص خاخام‌های یهودی وجود داشته و دارد.

ابتداءً به تحلیل وضع فکری و انتقاد از بینش و شیوه زندگی و تمدن و فرهنگ شرقی و غربی می‌پردازد که: شرق حق را دید و عالم را ندیده، غرب عالم را ندید از حق رمید. سپس اعلام می‌کند که تسلیم در دست به تمدن فرنگی هم ذلت و بردگی شرق است و هم از دست دادن آنچه شرق داراست و انسانیت بدان محتاج است، یعنی حق پرستی و شوق و عشق ماورائی و غیب جوئی و فضیلت خواهی و دغدغه دائمی روح شرقی در برابر راز خلقت، در برابر مطلق و حقیقت کلی و معمای هستی و بریدن از غرب و طرد تمدن او، ماندن در رکود و ضعف و حتی پذیرش اسارت در برابر سلطه او.

اقبال می‌گوید: برخلاف متفکران مشکوکی که می‌گویند نمی‌توان علم و صنعت غربی را گرفت و فرهنگ و اخلاق و روابط اجتماعی و شیوه زندگی اش را کنار زد، نه تنها می‌توان چنین کرد بلکه باید چنین کنیم. هیچ دلیلی وجود ندارد که ثابت کند جامعه‌ای که با عشق‌های بلند و عرفان روح و اشراق دل و برخورداری از لذت‌های پاک و عمیق اخلاقی و معنویست آشنا است، نمی‌تواند بجای گاو آهن تراکتور براند، عوض کجاوه جت سوار شود، و بپیه سوز را دور بریزد و لامپ الکتریک روشن کند.

نه تنها چنین کاری ممکن است که مسئولیت و ایده آل بشریت جمع این دو است. بشریت هنگامی کامل است که کسی که با پرواز دل و معراج‌ها

روح آشناست با هواپیما پرواز کند و به فضا صعود نماید و به سیارات سفر کند • چنین انسانی شایستگی بیشتر پرواز و صعود او با آسمان برای تکامل و خوشبختی بشریت سود بیشتری خواهد داشت •

پیام اقبال این است که آتش خویش را در دل‌هایمان برافروزیم و روح ایمان و عرفان و آن عشق بزرگ انسان پرور را دوباره در جان‌هایمان مشتعل سازیم تا با روح هستی و معنی‌جان و راز طبیعت و هدف نهائی وجود، آشنا تر گردیم و در اوج قدرت و موفقیت و رفاه مادی و صنعتی همچون اروپا به بن بست و پوچی و سیاه اندیشی و پریشانی ایمان و گمراهی اندیشه دچار نشویم و مذ‌هب را در خویش نیرو دهیم تا به قدرت او بر خویش تسلط یابیم و از قید تمایلات ضد انسانی و هوسهای پستانه و جنایت آمیز و طمع‌ها و ترس‌ها و ضعف‌های روح و خوی خویش رها شویم و به آزادی رسیم و هم علم و تکنیک پیشرفته و منطق زندگی جهان غرب را بگیریم تا بر عالم تسلط یابیم و طبیعت را مسخر خویش سازیم و بیاری این دو بر فقر و ضعف و عوامل قاهر طبیعت چیره گردیم و بآبی نیازی از خواست‌های مادی خویش که بدست علم و تکنیک جدید ممکن است راه تکامل معنوی و حقیقت جوئی و پیشرفت نوع انسانی را سبکبار تر و سرمایه دارتر ادامه دهیم •

تجربه ژاپن گرچه برای ایده آل اقبال مثال کامل نمی‌تواند باشد اما برای طرد استدلال متفکران شبه روشنفکری که استدلال می‌کنند که نمی‌توان شخصیت ملی و فرهنگ و اخلاق خویش را حفظ کرد و تنها به اقتباس صنعت و علم اروپائی پرداخت مثال زنده و عینی و نزدیکی است •

ملتی که در ظرف یک ربع قرن در صنعت از مدین ترین کشورهای صنعتی اروپا پیشی گرفته است و در رفرتگی مآبی و تجدّد بازی تا هزار سال دیگر

به گرد تهرانی‌ها و روشنفکرهای متجدد شهرستانی ما هم نخواهد رسید .
 زن ژاپنی را نگاه کنید در کنار لوکس‌ترین اتومبیل ساخت خودش و با مدرن‌ترین
 وسائل زندگی امروز جهان که خودش ساخته است ایستاده ، اما با همان
 " خُلُق و خوی اُمّی قدیمی زنانه " ژاپنی و همان لباسها و آرایشهای عهد
 بوقی !

اصلاً بلد نیست امروزی لباس بپوشد ! وزن ایرانی یا سیاهپوست
 افریقائی را نگاه کنید که از تمام این دنیای مدرن و تمدن جدید فقط
 يك شماره مجله " بوردا " دارد و بقدری آزاد و مدرن می‌شود که دلش
 بر عقب ماندگی زن‌های سویس می‌سوزد !

و همچنین مرد متجدد ما در برابر مرد امریکائی (آپولوبفضا می‌فرستد) معلوم
 نیست به چه جهت اود را اینجا چنان باد درغیب می‌اندازد که دیگر
 حریفش نیستی .

اقبال آرزو داشت که پاکستان يك تجربه بزرگ تازه در اسلام قرن
 بیستم باشد، هندی باشد که تمدن غرب را در خود بنا کرده است . یا تمدن
 اروپائی که در آن جا روح هند را در کالبد نیرومند خود دمیده است ،
 چنین جامعه ای يك جامعه دلخواه اسلامی است . چنانکه خود نیز
 انسانی چنین بود . دل شرق با دماغ غرب یعنی يك مسلمان آگاه و تجدید
 بنا شده !

این نه تنها نیاز مسلمانان یا نیاز شرق بلکه نیاز بشریت است ، بشریتی
 که نیمش در غرب رشد می‌کند و نیمش در شرق رشد کرده است و هر دو نسخه
 ناقص بشریت کامل است پرده ایست که دو بالش یکی در آن و یکی در این سو
 از هم جدا افتاده اند .

این دیوال هرچند جدا از هم رشد کنند و نیروگیرند ، این پرده را از خاک بلند نخواهند کرد .

اسلام کوششی است برای الصاق این دیوال برای يك اندام پُرشکسته و برخاک افتاده ، کوششی برای آنکه این دیوال هم آهنگ و هم اندازه و هم پیوند رشد کنند .

اما افسوس که اسلام نیز خود به سربوشت این پرده دچار شد و اقبال می‌کوشد تا آن را تجدید بناکند .

این است که کوشش اقبال و کوشش همهٔ مصلحان آگاه و اندیشمندان اسلامی کوشش محصور در چهار چوب يك مذهب یا ملت خاص نیست ، در عین حال کوششی برای تجدید بنای همهٔ بشریت و تجدید بنای تمدنی نو و ساختن يك نژاد انسانی نوین است . آنچه فانون آرزوی کرد .

و بالاخره اقبال يك نابغهٔ متفکری است که پس از سید جمال "نهضت بازگشت به خویش" را در میان این امت عظیم اسلامی که از خلیج فارس تا شمال افریقا و کنارهٔ چین گسترده و پراکنده است ادامه داد ، این بازگشت به خویش نه بدان معنی است که اخیراً رواج یافته و پس از آن غرب زدگی میعن و از بازیه این شرق زدگی و "خود زدگی" و جاهلیت گرائی مهوع بازگشته ایم ، احیای سنت های بومی و محلی و بدوی و جمع آوری و تظاهر به خرافات قومی و سنت های پوسیدهٔ انحرافی و متحجر و عقب ماندهٔ ارتجاعی نیست ، بلکه برون و شبهه خوانی و شلیته پوشی و مهرهٔ خرآویزان کردن و جل و توبرهٔ الاغ به دیوار اطاق پذیرائی نصب کردن و فیلم حسن کچل ساختن که خود سنتی و احیای فرهنگ قومی و فکوریك نیست ، این هم باز تقلید مهوع و متعدد نوار از فرنگی ها و آمریکائی ها است .

بازگشت به خویش یعنی بازگشت به خویشتن اصیل انسانی و احیای ارزش‌های فرهنگی و فکری سازنده و مترقی و آگاهی‌بخش خود ما •

بازگشت به خویش به آنچنان که پس از مد شدن مخالفت با غربزدگی، خود این چنین غربزده‌ها باز این را مد کرده اند و نمی‌دانند که بازگشت به خویش به مدین شدن و تظاهر کردن و به فرنگی بدگفتن و به آداب و رسوم کهنه بومی و ارتجاعی برگشتن نیست •

بازگشت به خویش، يك نهضت عمیق و دشوار خودشناسی و خودسازی است، لازمه اش شناختن تمدن و فرهنگ اروپا است، شناختن دنیای امروز با همه زشتیها و زیباییهایش و نیز شناختن تاریخ تمدن و فرهنگ و ادب و مذهب و اسالت‌های انسان و عوامل انحطاط و ارتقاء تمدن و اجتماع ما و تفاهم با توده مردم و تجانس با متن جامعه و بالاخره احیای آنچه انحطاط در ماکشت و استعمار از ما برد و در میان ما نسخ کرد و قلب کرد، و این کاری نیست که با ترجمه يك یاد و مصاحبه از ارمه سزر و فانون و چند تا مقاله از چند نویسنده ایرانی که بتقلید آنها از بازگشت به سنت سخن بگوئیم بازگشت به خویش چگونه؟ آنچنان که اقبال بازگشت، به اروپا رفت و يك فیلسوف متفکر امروز در سطح جهان شد، فرهنگ و تمدن و جامعه غرب را محققانه شناخت و سپس بازگشت به اسلام و خود را بارنج و کوشش و تفکر و تعلیم و مبارزه مداوم و مطالعه اسلام و شناخت قرآن و عرفان و فرهنگ در سرنوشت مردم و مملکت و حکومت‌های اسلامی، جامعه هند و استعمار جهانی و شرکت فعالانه سیاسی و ادبی و هنری و فلسفی و علمی در مبارزه استقلال طلبی و عدالتخواهی و ضد استعماری و بالاخره خودشناسی و خودسازی "به خود بازگشت" و خود را پس از گشت و گذار در همه آفاق

و انفس جهان دیروز و امروز يك شرقی مسلمان مترقی اندیشمند آزاد میخواه
اشراقی فیلسوف مجاهد هنرمند ادیب اسلام شناس ساخت •
این است بازگشت به خویش •

این است در قرن بیستم بودن ، این است در جامعه عقب مانده
استعمارزده اسلامی شرقی يك روشن فکر بودن •

این است در این بن بست فلسفی و پوچی و عبث فکری و پیریشان
اندیشی عصر ما مکتب داشتن و جهان بینی بر مبنای اعتقادی استوار و اصل
داشتن •

این است يك " علی گونه شدن و ... " بالاخره این است محمد اقبال
يك مسلمان تمام عیار ، معمار " تجدید بنای تفکر اسلامی " در قرن ما !
من بیماری قومیت پرستی ندارم اما واقعیت این است که اندیشه
ایرانی در سخت ترین شرایط سیاسی در تاریخ اسلام نشان داد که حقیقت
اسلام رانه آنچنان که براو عرضه کردند بلکه آنچنان که آن را پنهان کردند
تا تاریخ از یاد ببرد دریافت و ایرانیان در آغاز اسلام ، علی رغم همه
تبلیغات عالمگیر بنی امیه و بنی عباس حق پایمال شده و راه نخستین را در
اسلام تشخیص دادند و نبوغ ایرانی در قرن دوم و سوم و چهارم که عصر طلایی
تمدن و فرهنگ اسلام بود بزرگترین و شاید به گفته عبد الرحمن بدوی مصری
تمها عامل گسترش فرهنگ و روح و معنویت تمدن اسلامی بود (۱) و شگفت اینکه
۱- این علما و محققان " ملی " اخیر که برای تضعیف اسلام می گویند ایرانیان
برای فرار از مآلیات (جزیه) ظاهراً به اسلام گرویدند نه تنها از تاریخ چیستی
نی دانند و حتی شعور این را ندارند که بدانند با مآلیات مذہبی گسترش نمی
یابد بلکه بزرگترین اهانترابه يك ملت رو می دارند، ملت را که در راه عقیده *

امروز نیز در نهضت رنسانس اسلامی و احیای روح و حرکت و بیداری فکر اسلامی
و جامعه های خواب آلودهٔ مسلمان، نخستین بنیانگذار و پیشگام آن "سید
جمال اسدآبادی" از میان ما است و بالاخره ادامه دهندهٔ نهضت او علامه
اقبال بزرگ هم خطایش به ما ایرانی ها است که می گوید :

چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما

ای جوانان عجم ، جان من و جان شما

ای پروردگان آب و گل

آتش در سینه دارم از نیاکان شما !

این سخن را برای تفاخر ملی و رجز خوانی قومی نگفتم ، گفتم تا
روشنفکران آگاه و دردمند جامعه ما مسئولیت خویش را در این کار احساس
کنند .

*

— خویش ، خون هاداده است و حتی پیش از اسلام در نهضت مزدک،
متهم می کنند که بخاطر فرار از پرداخت مالیات ، دین و ملیت خود را رها
می کرده اند . این اجداد شما محققان چنین آدم های مالیاتی بوده اند
نه ملت ایران .

